

સિદ્ધયોગ પ્રવર્તક

સ્વામી મુક્તાનંદ પરમહંસ

-જીવન અને કાર્ય-

અરેખા

અનુવાદક

જનમુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા

: પ્રકાશક :

નરેન્દ્ર મહેતા

ત્રિવલ્લભ ભાઈ

સર્વ દક્ષ લેખિદાને આપીન છે.
અમ્મા (પ્રતિભા ત્રિવેદી)

પહેલી આવૃત્તિ - ક. ૧૯૧૬

: પ્રકાશક :

નરેન્દ્ર મહેતા

પ્રિયવદન લાદે

૨૪-સૂર્યકિરણ-પાનગળી.

લુહાણ રોડ-મુંબઈ-૨૧.

: મુદ્રક :

એન. એન. નાયક

પ્રાંતિ પ્રિન્ટરી

લીમડા ચોક,

સુરત.

પ્રકાશકનું નિવેદન

સાક્ષાત્ જ્ઞાનાન્નસમા સતસિરોમણિ, સિદ્ધમાર્ગ પ્રવર્તક પરમહંસ
સ્વામી શ્રી મુક્તાનંદજી મહારાજના જીવનદર્શનની રૂપરેખા ગુજરાતની
જનતા સમક્ષ રજુ કરતાં અમને અનેરો આનંદ થાય છે.

લૌકિક મુખ્ય સાધન કે સંપત્તિ, સાચી શાંતિ આપતાં નથી.
પરમ સત્યની સમજ વિના જ્ઞાનમાં ભણપ રહે છે. પરમ પૂજ્ય
સ્વામીજીનો પરિચય થતાં જ તેમની કૃપાદષ્ટિ જિજ્ઞાસુને સહજ રીતે
પરમતત્ત્વને માર્ગે વાળે છે. તેમનાં સર્વ લક્ષ્યોની આ અનુભવગાથા છે.

આ પુસ્તિકા વાચકોને સ્વામીજીનો પરિચય કરાવી, તેમની
અંતર્નિવાસિની ભગવતી ત્રિનિશક્તિને જાગ્રત કરે, મનને શુભસ કલ્પમય
બનાવે, શિશુયુક્ત આચરણ બનાવે, વ્યવહારમાં 'પરસ્પર દેવે।
ભવ' ની લાગણી પ્રસરાવે અને જીવનમાં પરમાર્થ પ્રાપ્તિને પંથે
સંચરવાની પ્રેરણા આપે-એ જ શ્રી ગુરુચરણમાં અમારી પ્રાર્થના છે.

મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તિકાનાં* લેખિકા, પરમ સાધક, કુમારી
પ્રતિભાજહેન ત્રિવેદી, લાપાંતરકાર સિદ્ધહરન સાક્ષર શ્રી ધનમુખલાલ
મહેતા, કુ. માલતીબેન શ્રોફ વિગેરે, જેમની સહાયથી જ આ
પુસ્તિકાનું પ્રકાશન થઈ શક્યું છે તે સહુનાં અમે અત્યંત ઋણી છીએ.

સ્વામીજીનો પરિચય ધરાવતા ગુજરાતના જાણીતા સાક્ષર શ્રી ઈ. ચંકર જોશીના, આશુખ લખી આપવા માટે અને આભારી છીં વાચકોને સ્વામીજીની સાધના અને જીવનકાર્ય સમજાવામાં ઉપયોગ થાય એ દૃષ્ટિથી શ્રી અમ્માનો 'કુન્ડલિની યોગ' ઉપરનો લેખ પરિચિષ્ટરૂપે આપ્યો છે. અંગ્રેજી પુસ્તકમાં શ્રી બી. આર. નંદાએ લખેલ પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ પણ આમાં છાપ્યો છે.

આશા રાખીએ છીએ કે જે શુભ કાર્યની આ પુસ્તિકાથી શરૂઆત થાય છે તેની પૂર્ણ પ્રકાશિની પૂર્ણિમાની પ્રભાને તેમની સદાયથી દુઃખ સમયમાં વધુ પ્રકાશનો દ્વારા, ઉત્તરેશ્વર વધુ તેજસ્વી બનાવવાની તક અમને સાંપડશે.

बगवान श्री नित्यानन्द७

છે. સ્વામી મુક્તાનંદજીને પોતાના મૃત્યુની અનુભૂતિ થયાનો પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ છે. તુકારામ કહે છે, "આપણે" મરણ પાડિલે આ ડાળા"- આખો વડે મેં મારું મરણ જોયું. અતુપમ આનંદઔચવ વરતાઈ રહ્યો. પહેલાં "એકદેશી હોતી"-એક જ જગ્યાએ બદ્ધ હતો, હવે "સર્વાત્મકપણે" આનંદ આસ્વાદ પામી રહ્યો છું. આ જ મુક્ત જીવનનો આનંદ.

અમદાવાદ

ઉમાશંકર જોશી

૨૭-૧૧-૧૯૬૯

પ્રસ્તાવના

આધુનિક યુગમાં ધર્મને એક નશો, જુનવાણીપણું અને પ્રગતિને રુધિરારો વિષય માનવામાં આવે છે. આ આક્ષેપ કેવળ કાલ્પનિક નથી. દુર્ભાગ્યે આજે ધર્મના પ્રચારમાં વાદવિવાદ અને ધર્માંતરને જ અગત્યતા વ્યાપવામાં આવે છે જેના કારણે, માનવનો તેના સ્પષ્ટા સાથે સંબંધ ભેડવાનો ધર્મનો જે સાચો હેતુ છે તે જ માર્યો ગયેલો જણાય છે. મહાન ધર્મપ્રવર્તકોને આવી સામે ઝડપ પડ્યું છે અને મહાત્મા ગાંધીજીના શબ્દોમાં “આત્માનો પરિચય મેળવવા મથતા, પરમાત્માને પ્રત્યક્ષ જોવા ઇચ્છતા, મુક્તિના ઇચ્છુક” એવા સાચા જિજ્ઞાસુને મારે તેઓનું દષ્ટાંત ગ્રેરક અને છે.

આજ સનાતન શોધ લોકોને મણેશપુરી, શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમમાં સ્વામી મુક્તાનંદ પરમહંસ પાસે લઈ આવે છે. ભારતના ખૂણે-ખૂણેથી અને દુનિયાના વિવિધ દેશોમાંથી જુદા જુદા કાર્યક્ષેત્રોમાં કામ કરનાર ભકતો આવે છે. કેઈ કવિ તો કેઈ કલાકાર, કેઈ ડૉક્ટર તો કેઈ વકીલ, કેઈ પંડિત તો કેઈ સરકારી કર્મચારી, જહાજના અધિકારીઓ, પોલીસ અમલદારો, અદાલતના ન્યાયાધીશો, વેપારીઓ, ફારમાનાના મજૂરો, કારીગરો અને અભણ બેકુતો વગેરે. એ ભક્તમંડળમાં, વિદ્યાપીઠનું ભણતર તાજું જ પૂરું કર્યું હોય એવા ઇતિહાસી જીવાનીઓના તાજગીભર્યા ચહેરા જોવામાં આવે છે. તેમજ જીવનભરની શોધને અતે આધાર રાખેલા હોય એવા માથે

મહાનની યોજના વિગેરે - હાય પર જે કાંઈ કામ હોય તે બધાનું
 ખ્યાન રાખના જ હોય, ખેતી, ગ્રામીણતા, આયુર્વેદ કે સંગીત-
 ભાગ્યે જ એવો કોઈ વિષય હશે જેમાં તેમને સક્રિય ફાળો
 આપવાનો ન હોય. વ્યાવહારિક જીવનને માયા કહી તેને તેઓ નિરર્થક
 નથી માનતા. વ્યવહાર અને પરમાર્થમાં વિરોધ નથી એવું તેઓ
 જાણે છે. પાતવસ્ત્ર કે પિ, તુકારામ વગેરે મૃદરથીઓ હતા. તેઓ
 સંસારમાં હતા, તેમનામાં સંસાર નહોતો. સંસારમાં રહીને પણ
 ઈશ્વર પ્રાપ્તિની તીવ્ર અભિષેક રાખી ચકાવ. કારણ "જન્મત ઈશ્વરથી
 વિન્ન નથી બદલે ઈશ્વરની જ એ અગિવ્યકિત છે." સંસારને તેના
 સાચા સ્વરૂપમાં જોવો. જોઈએ એનાથી ભાગવાની જરૂર નથી.
 કર્મ કરતાં રહીને અનાસક્ત રહી ચકાવ છે. પાણીમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ
 પડે તેથી સૂર્ય કાંઈ બીજાનો નથી, તેમ જાની આત્માને માનવીય
 શુભધર્મો કે સાંસારિક કર્મો સ્પર્શતા નથી."

સ્વામી મુક્તાનંદના મન પ્રમાણે ધર્મ એટલે જીવંત હજાંત,
 ન વ્યાખ્યાન નહીં; ધર્મ એટલે અનુભવ, કોઈ જ્ઞાન નહીં; ધર્મ એટલે
કર્મક બનવું, ફક્ત જાણવું નહીં. ધણીવાર પંડિતો સાથે ચર્ચા
 કરવાનો પ્રસંગ એમને આવે કે, પણ તરવણાન વિશે વાદવિવાદો
 તેમને ખાસ કાંઈ ઉપયોગ નથી કોઈને પણ તેઓ ધર્મ પરિવર્તન
 ન સમજ આપતા નથી કારણ પોતાનો ધર્મનું કાર્ય જાણવાથી
 ધર્મનો સાર જાણી લેવાય છે. જાણીએ જોવી સિદ્ધિઓને
 અને સપાકારોને તેઓ આધ્યાત્મિક પ્રગતિની સાથે સમાનકક્ષાએ નથી

મૂકતા. તેઓ તો પૂછશે કે આ જિગતો સૂર્ય, વધતીધટતી ચંદ્રની
 ઠળાઓ, ખીલતા ફૂલ અને ગાતા પક્ષીઓથી વધીને કયો ચમત્કાર
 હોઈ શકે? ઇશ્વરના આ સદૃશ ચમત્કારો સામે નાના નાના
 ચમત્કારો કરવા એ તો સૂર્યની સામે મીઠુખતી ધરવા જેવું છે.
 સ્વામીજી જે મહાન ચમત્કાર કરે છે કે જે તેમના શિષ્યોમાં જેવામાં
 આવે છે. તે છે મનુષ્યનું આંતરપરિવર્તન, મન અને આત્માનું
 શુદ્ધિકરણ, જીવન પ્રત્યે બદલાયેલું દૃષ્ટિબિંદુ-જે દ્વારા રોજિંદા
 જીવનમાં ધૃષ્ટા, તમસ અને વિનાશનું સ્થાન ત્રેમ, પ્રકાશ અને
 રચનામકતા ભઈ તેને દિવ્ય બક્ષિસરૂપ બનાવે છે.

સ્વામી મુક્તાનંદના ઉપદેશો વિષે આશ્રમના વાર્ષિક મુખપત્ર,
 "ગુરુદેવવાણી" માં ઘણું લખાયું છે, પણ એમના જીવનચરિત્ર
 વિષે ખાસ કંઈ જ નથી. એ આશ્રમની વાત નથી. સતો જૂતકાળને
 સંધરી રાખતા નથી. યાદગાર પ્રસંગોની તેઓ ભાગ્યે જ નોંધપોથી
 રાખતા હોય છે. તેમનું બ્યક્તિત્વ પરમતરવમાં એવું એકરૂપ થઈ
 ગયું હોય છે કે એમને પોતાની કે પોતાના જૂતકાળની યાદ કરવાની
 ઈચ્છા સરખી હોતી નથી. વળી અધ્યાત્મયાત્રાને શબ્દોમાં જિતારવી
 એ રહેલું નથી. સામાન્ય રીતે ચરિત્રકાર અને ઈતિહાસકારને
 જોઈતું કથાવસ્તુ એમાં ખૂટતું હોય છે. એના સરકારી કે બીન-
 સરકારી ટીપ્પણો નથી જળવાયેલાં હોતા, વર્તમાન પત્રો કે સામ-
 પિકાના પરિશિષ્ટોમાં એની નોંધ નથી હોતી, એવી ટેપ કે એવા
 અધ્યયનો નથી હોતા કે જેમાંથી એમના જીવનની અગત્યની ઢીકતો

મેળવી શકાય. અધ્યાત્મિક મથામણ બાદ જન્મતર્ક ખુલ્લી રીતે નથી થતી હોતી કે વર્તમાનપત્રોના અગ્રપત્રીઓની નોંધમાં પણ નોંધાતી નથી હોતી. અધ્યાત્મ સાધનામાં અનેક ક્ષેત્રો, સંઘર્ષો ને સફળતાની નાણુક કણો આવે છે, પણ જન્મતને એની બાગ્યે જ ભણી દોય છે.

૧૯૬૮ માં સ્વામીજીની ૬૦મી જન્મજયંતિને પ્રસંગે તેમના જીવનની આછી રૂપરેખા પ્રકાશિત કરવાનો સુવિચાર અમાને (શ્રી પ્રતિભાએન ત્રિવેદી) સ્ફુર્તો અને આ મુશ્કેલ કામ પાર પડ્યું. ✓ સંસ્કૃતના અધ્યાપિકા તરીકે વર્ષો સુધી કામ કર્યું હોયને હિંદુ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો એમને ઊંડો અભ્યાસ છે. આ પુસ્તકના અંતિમ ભાગમાં વર્ણવેલા કેટલાક પ્રસંગોના તેઓ સાક્ષી પણ છે. સ્વામીજીના પરિચયમાં આવેલા બીજા માણ્યો પાસેથી એમના જીવનના પ્રારંભના વર્ષોની માહિતી મેળવવાની એમને ઘણી તકો સાંપડી. થોડા વર્ષો સુધી સ્વામી નિત્યાનંદજીના સહવાસનો લાભ એમને મળ્યો હતો. આજે તે સ્વામી મુક્તાનંદજીના સૌથી જૂના અને ભક્તિતિષ્ઠ શિષ્યોમાંનાં તેઓ એક છે. તેમની પોતાની માહિતી, વખતો વખત તેમણે નોંધેલા સ્વામીજીના છૂટા જવામાં સંસ્મરણો, અને જૂના ભક્તો પાસેથી મેળવેલા સ્મરણોને એકઠા કરીને તેમણે આ એક સળંગ અને તાદસ કથાવક તૈયાર કર્યું છે.

અભ્યાસ કરતાં બાદ પ્રવૃત્તિનો વધુ શોખ ધરાવના સ્ફુર્તિયુક્ત અદ્ય બાળકનું, સ્વામી નિત્યાનંદજી સાથે થયેલા તેના અયાનક

મેળાપનું, ૧૫ વર્ષની ઉંમરે ધરની દુક અને રક્ષણ છોડીને ચાલી નીકળેલ કિશોર કૃષ્ણનું અભ્યાસે સુંદર રેખાચિત્ર દોર્યું છે. કૃષ્ણની જે સત્તની શોધ ૩૦ વર્ષ ચાલવાની હતી તેની એ શરૂઆત હતી શાળાના અભ્યાસ તરફ એકરકાર રહેતા બાળકને પાછળથી ઉત્સાહપૂર્વક શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં લીન થએલો આપણે જોઈએ છીએ. સદનમાં ઉદ્દેશાત્મ જતો એ બાંહેધાર જુવાન, જે જે આશ્રમમાં રહ્યો તેની કંક કસિતનું ખુશીથી પાલન કરતો ને સખત શારીરિક પરિશ્રમનું કે દસકામાં દસકું કામ ધૃષ્ટા વિના કરતો. બૂખ, થાક કે ઠંડીને ગણ્યકાર્યા વિના, દેશના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી મોટે ભાગે પગપાળા જ એણે મુસાફરી કરી. જાતે જ વહોરી લીધેલી એ કસોટીમાં આશા અને નિરાશાની ધૂપઝાંઝ આવતી રહેતી. પરિણામે જીવનના અનેક પાસાં તેણે જોયા, અનેક પ્રકારના લોકોને મળ્યો. બાલ્ય વિચિત્રતાઓને લીધે જેની આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિ ધ્રુવાગ્રેષી રહેતી એવા અને અનેક અસામાન્ય યોગીઓને પણ એ મળ્યો તપની કુખીમાં તપીને તેના તન, મન અને આત્મા જાણે લોખંડી બન્યા હતા, પણ ગણેશપુરીમાં સ્વામી નિત્યાનંદને મળ્યા ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક સાધનાનું સર્વોચ્ચ શિખર પ્રાપ્ત થયું ન હતું. ઈ. સ. ૧૯૪૭ માં ૩૫ મી એપ્રિલના એતિહાસિક દિવસે જ એમને આ પ્રસ્તુતકમાં વર્ણવ્યા મુજબના અનુભવો થયા જેથી જીવનની દિશા બદલાઈ ગઈ. યૌગિક સાધનાની નોંધપોથીમાં મળતું દુર્ગંધ છતાં પણ મોઢક એવું ગુરુશિષ્યના મિલન પ્રસંગનું વર્ણન લેખિકાએ સ્વામીજીના શબ્દોમાં આલેખ્યું છે.

ધુધિથી અગમ્ય એવી પરમશક્તિ વાંછનારને આ નાનકડું પુસ્તક પ્રેરક અને રસપ્રદ નીવડશે. આ જીવનકથાના નાયકે જે માર્ગ ખેડ્યો તે લાંબો અને કપરો હતો, પણ આજે એમને જે અનુસરે તેને માટે એ સરળ છે. જીવનના કોઇપણ ક્ષેત્રની વ્યક્તિ માટે જાતિ, ધર્મ કે પંથના ભેદભાવ વગર-પણ તે બણેલા, હિંદુ કે અબણ-તેમના દ્વાર સંભળે માટે ખુલ્લા છે. માત્ર આત્મસાક્ષાત્કારની તળમળ કે તીવ્ર આકાંક્ષા તેનામાં હોવી જોઈએ.

નવી દિલ્હી.

જાન્યુઆરી ૧, ૧૯૬૬.

બી. આર. નંદા

હાયરેક્ટર,

નેહરુ મેમોરિયલ મ્યુઝિયમ.

* અનુક્રમણિકા *

પ્રકાશકનું નિવેદન ...	(૩)
આમુખ—	(૫)
પ્રસ્તાવના....	(૭)
૧. પ્રાગંભના વર્ષો	૧
૨. મત્યની ગોધમા	૧
૩. મદ્ગુરુ પ્રાપ્તિ અને માધના	૨૧
૪. ગણેશપુત્રીમાં	૭
૫. જીવનકાર્ય અને ઉપદેશ	૫૧
૬. પરમાર્થ કથા પ્રમંગ	૬૧
૭. શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમ	૮૧
પશ્ચિમ—કુંડલિની યોગ	૮૧

स्वामी श्री मुक्तानन्द परमहंस

૧ પ્રારંભનાં વર્ષો

મૈસુર રાજ્યના દક્ષિણ કર્ણાટક જિલ્લામાં, 'ધર્મસ્થલ' નામનું વર્ષો જૂનું પ્રસિદ્ધ યાત્રાનું ધામ છે. દર વર્ષે દક્ષિણ ભારતના હજારો લક્ષ્મી, લગવાન મંજુનાથ મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા ધર્મસ્થલ જતા હોય છે.

આ લક્ષ્મીમાં એક શ્રદ્ધાળુ સ્ત્રી પણ રોજ લગવાન મંજુનાથના મંદિરે જતી અને પુત્રપ્રાપ્તિ અર્થે એમની કૃપા માટે પ્રાર્થના કરતી. અચાનક એક દિવસ એને ઘેર એક સાધુ આવ્યા અને એ પ્રસંગથી લગવાન મંજુનાથમાં એની શ્રદ્ધા વધુ દૃઢ થઈ. સાધુએ તેની મનોકામના જાણીને તેને “ૐ નમઃ શિવાય” મંત્રના જપ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને જતાં જતાં કહ્યું, “અદ્ય સમયમાં જ લગવાન તને પુત્ર આપશે.”

થોડા જ સમયમાં આ પવિત્ર ધર્મનિષ્ઠ સત્તારીની તીવ્ર ઇચ્છા ફળીભૂત થઈ. ૧૬મી એ ૧૯૦૮ની વૈશાખી પૂર્ણિમાનો એ દિવસ હતો. પ્રાતઃકાળે અસાધારણ સંજોગમાં એણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. ઘરના વિશાળ આંગણમાં, નારિયેળના ઝાડ નીચે રોજની માફક એ સુખપ્રજ્ઞાવન કરતી હતી, ત્યારે

અચાનક, કોઈ પણ જાતની ચેતવણી આપ્યા વિના જ, આવે પ્રમંગે કદપનામાં પણ ન આવે એવી સ્ફુર્તિથી, બાળકનો જન્મ થયો અને ઝાડને ફરતી કચારીનાં પાણીમાં એ પડ્યો. ભવિષ્યમાં જે સ્વામી મુક્તાનંદ પરમહંમને નામે પ્રસિદ્ધ થવાના હતા તે બાળકનો આ રીતે જન્મ એમની સ્વાભાવિક સ્ફુર્તિ અને અપજ્ઞતાનો સૂચક હતો. જાણે અનંત વિશ્વમાં ભ્રમણ કરવા મનર્થો ન હોય તેમ ખુલ્લા આકાશ નીચે, ધરતીને ખોળે એમનો જન્મ થયો. એ મુક્ત આત્માને, વિશાળ ગગન-મંડળે વધાવ્યો. તે મમયે વૃક્ષોના ઝુંડમાં થઈને આવતાં બાળસૂર્યના કોમળ કિરણો આસપાસની હરિયાળી ભૂમિ પર તડકા છાયાનો માધીઓ પૂરી રહ્યાં હતાં, મંદ મંદ વહેતી નેત્રાવતીનું મધુર સંગીત સંભળાતું હતું અને નારિયેળના ઊંચા વૃક્ષો, પવનથી હાલતા પાન વડે, તેમાં લય પૂરાવતાં હતાં.

પરમાત્માની ભેટ તરીકે એ બાળકને મૌએ આવકાર્યો. એનું નામ કૃષ્ણ રાખવામાં આવ્યું. સોનાચાંદીથી એને ભેળ્યો અને તે બાળકે ભગવાન મંજુનાથનો કૃપાપ્રભાવ હોઈ કૃતજ્ઞતા-પૂર્વક તે સોનાચાંદીની, તેમને ભેટ ધરી દીધી. આમ મેંગલોરની નજીકના ગામમાં ધર્મનિષ્ઠ અને શ્રીમાન કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો. પિતા મોટા જમીનદાર હતા. નેત્રાવતી નદીને કાંઠે રમણીય શાન્ત સ્થળમાં એમનું મોટું ઘર હતું, ડાંગરના હરિયાળાં ખેતરો અને નારિયેળીના ઝુંડો નિઃમર્ગના મૌદ્યમાં દે કરતાં હતાં.

મમય જતાં કૃષ્ણ મોટો થયો, દેખાવે મુદર અને મુદ્દ, ભાવે અપજ્ઞ અને મેધાવી. તેની ભાવગંભીર આંખોથી તે ને આકર્ષતો. શાળાના બીજા વિદ્યાર્થીઓમાં નં. જુદો જ

તરી આવતો. તે આનંદી, કદપનાશીલ, ચતુર અને તોફાની હતો. નાનપણથી જ એનામાં નેતાના ગુણ દેખાતા. એને શાસક થવું ગમે, પણ કેઈનું શાસન સ્વીકારવું ન ગમે. પોતે ઝઘડો ઊભો ન કરે, પણ ઝઘડામાં સંડોવાવું પડે તો એના જેવો નિર્દયપણે ઝઘડવાવાળો પણ કેઈ નહીં! એ કદી અન્યાય સહન ન કરે, ન તો કેઈ એને ઉશ્કેળનાવી શકે. તેના તેજસ્વી સ્વભાવને ઉશ્કેરાતાં વાર ન લાગતી. તે ખૂબ જ સ્વતંત્રતાપ્રિય હતો અને આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે કૃષ્ણનો કેઈ નિકટનો મિત્ર ન હતો. ઘરમાં કે બહાર કયાંય આસક્તિ નહોતી. માએ એને ખૂબ લાડ લડાવ્યાં પણ તેથી તે છકી નહોતો ગયો. સૌ એને ચાહતા. એનું રમતિયાળપણ અને નિર્દોષ તોફાન સૌને વહાલાં લાગતાં. એનામાં એક વિશેષ પ્રકારની સ્ફુર્તિ જણાતી. શૈશવમાં પણ ગરિમા વર્તાતી.

કૃષ્ણની માનસિક સ્થિતિ અને આંતરબેતના પણ સમ-વયસ્ક બાળકો કરતાં કાંઈ વિલક્ષણ જ હતી. તે કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો હતો. પણ શાળાના અભ્યાસક્રમમાં એને જરાય રસ નહોતો પડતો. કેઈ પણ મત કે સિદ્ધાન્ત તેને આકર્ષતા નહિ. કારણ પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ અને અપરોક્ષ અનુભવ જ એને સમાધાન આપી શકતા. દૂર દૂરના દેશોની વાત એને ખૂબ ઉત્સુક અને અસ્વસ્થ બનાવી મૂકતી. ઘણીવાર એ કહેતો, “એક દિવસ હું આપણા દેશના દૂર દૂરના સ્થળોએ જઈશ અને ઘણું બધું શીખીશ.” એ ખૂબ મહત્ત્વાકાંક્ષી અને સાહસપ્રિય હતો. એને વીર પુરુષ બનવાની ઘડુ ઇચ્છા થતી. પોતાના વર્ગના બીજાં બાળકો કરતાં શારીરિક અને માનસિક વિકાસમાં ઘણો આગળ હોઈને, તેઓ તેને જડ જેવા લાગતા, એનો અધીરો સ્વભાવ મંદતાને અને કુવડપણાને

જરાય સાંખી ન શકતો. એવાર્જોની સંગતિમાં પોતે પણ મુક્ત અને સ્વગિત થઈ જશે એમ તેને લાગતું અને સ્વગિત અવસ્થામાં રહેવું એ એને મન મૃત્યુ સમાન હતું.

પંદર વર્ષની વયે કૃષ્ણને સ્વામી નિત્યાનંદનો પ્રત્યક્ષ મેળાપ થયો કે જે એના જીવનમાં પરિવર્તન લાવનારો પ્રસંગ બની રહ્યો. સ્વામી નિત્યાનંદ એ સમયે અવધૂત દશામાં દક્ષિણ કર્ણાટકમાં વારંવાર વિચરતા જોવામાં આવતા. ન્યાતજાતના લેહલાવ વિનાના તેમનાં અનેક લક્ષણો હતા. એક વખત મેંગલોરની પાસે કદરી વનમાં સ્વામી નિત્યાનંદજીના માનમાં એક સુમલમાન શ્રીમંતે લંડારો કરેલો. અહીં ક્રિશ્નાર વ્યના કૃષ્ણને સ્વામી નિત્યાનંદનો ભેટો થયો. નિત્યાનંદજી એને વહાલથી જોયા અને હળવેથી ગાલ પર પ્યારભરી ટપલી મારી પછી ચહમા સ્વામીજી એને ઊડીને ચાલી ગયા. કૃષ્ણ એમને જતાં જોઈ જ રહ્યો. એટલા ઝડપથી એ ચાલતા કે જાણે પૃથ્વીને એમની પગ અડકતા જ ન હતાં. ક્રિશ્નારજીએ કાંઈક વિચિત્ર યુગકીય આકર્ષણ અનુભવ્યું. ખાસ કરીને એમની આંખોની એના મન પર લાંબા સમય સુધી અસર રહી. સ્વામી સુકાનંદ આ પ્રસંગને અનુલક્ષીને કહે છે, “એ સ્મૃતિ એટલી તાદ્દશ છે કે હું એને કદી ભૂલી શકતો નથી. અમૂલ્ય નિધિની માદક એની સ્મૃતિ મારા હૃદયમાં હંમેશાં રહેશે.”

આ પ્રસંગ બાદ કૃષ્ણ વધુ જોએન અને અધીરો બન્યો. અભ્યાસ પરત્વેની તેની અરુચિ ખૂબ વધી પણ એને ખગર નહોતી કે તેને શેની લિભુપ સાતની હતી. જાણે ઘર અને

ગામ છોડી કયાંક દૂર દૂર ચાલી જઈ એવી ઉત્કટ ઇચ્છા થતી, એવું તેમને આજે યાદ છે.

કૃષ્ણના પિતા સુશિક્ષિત અને ધાર્મિક વૃત્તિવાળા હતા. રોજ રાત્રે કુટુંબીજનોને ભેગાં કરી તેમને રામાયણ અને મહાભારતના કથાપ્રસંગો વાંચી સંભળાવતા. ઉત્સવના દિવસોમાં સાધુસંતો અને પંડિતોને પોતાને ઘેર આવવા નિમંત્રણ આપતા, એમના ધાર્મિક પ્રવચનો યોજતા, મહાભારતની કથાઓને આધારે ભજવવામાં આવતી 'યજ્ઞગ્ન' નામની નૃત્યનાટિકાઓ પણ તંત્રો ગોઠવતા. કૃષ્ણને આ બધું જોવાની અનેક તક સાપડતી અને તંત્રમાં સાધુઓ અને યોગીઓના રહસ્યમય ચરિત્રોમાં અને જૂળ રમ્મ પડતાં. તંત્રનાથી પ્રભાવિત થયેલો કૃષ્ણ, તંત્રની શક્તિઓને, તંત્રની દિવ્ય દૃષ્ટિની, જ્ઞાનની અને બામ્મ કરીને રાજ્ય મહારાજાઓને પણ તંત્રના ચરણોમાં ઝૂકાવનારા સામર્થ્યની જૂળ પ્રશંસા કરતો. એનેય એવા સાધુ થવાનું મન થતું પણ સાધુ એટલે શું તેની સમજણ ત્યારે તંને નહોતી. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફર્યા કરવું એટલે સાધુ થવું એવી એના મરજ મનની કલ્પના હતી.

સાધુ થવાની એની આ ઇચ્છા એટલી પ્રબળ થઈ જીડી કે સ્વામી નિત્યાનંદને મળ્યા પછી છએક મહિનામાં જ, એક સવારે ઘર અને ગામ છોડી એ ચાલી નીકળ્યો. સાળાએ જવાને બદલે મેંગલોર શહેરમાંથી ચારમાડી ઘાટ તરફ, ગાઢ જંગલમાંથી છવાયેલી પર્વતમાળા તરફ, તેણે પગલાં વાળ્યાં. બહુ પીંજડામાંથી પંખી જીડી ગયું. સ્વતંત્રતાનો એ પૂનરી હતો. માત્રી પ્રેમરૂપી શૃંગાર એ સુજિતના પ્રેમીને ન બાંધી શકી. પાસે એક રાત્રી પાછું પણ ન હતી છતાં એની એને

ચિંતા ન હતી. ખૂદ ભગવાન જ્યારે કોઈના હૃદયને અદૃશ્ય દોરથી બાંધી જેવો હોય છે ત્યારે તેની દેખભાળની સમગ્ર જવાબદારી તેની પોતાની જ છે. ઘર છોડ્યું ત્યારથી કૃષ્ણને આ વાતની અનેક વેળા પ્રતીતિ થઈ. ઘાટના રસ્તે એક લોરીવાળાએ એને પોતાની લોરીમાં બેસાડી દીધો અને આ-નાસ્તો પણ આપ્યો.

- કૃષ્ણ મૈસુર ગયો. ત્યાંથી ધારવાડ જીલ્લામાં હૂબળી પહોંચ્યો. ત્યાં કોઈકે એને સિદ્ધારૂઢ સ્વામી નામના મહાન સિદ્ધપુરૂષના મઠમાં જવા સૂચવ્યું. મઠમાં એને તરત જ આવકાર મળ્યો. ત્યાં એણે સંસ્કૃત ભાષા અને યોગ તથા વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો પ્રાથમિક અભ્યાસ કર્યો. પરિણામે જેનાથી આગળ કંઈ જ નથી એવા પરમ સનાતન સત્યનો અર્થ એને સમજાયો. અહીં જ એણે સંન્યાસ અંગીકાર કર્યો.
- એના તપસ્વી જીવનના અહીં શ્રીગણેશ મંડાયા. એ હવે સ્વામી મુક્તાનંદ બન્યો અને નામના માથા અર્થ અનુસાર
 - દિવ્ય આનંદના વિશાળ ગગનમાં ઉચ્ચ ઉડ્યનો કરવા તે મુક્ત પંખી બન્યો.

સ્વામી શ્રી મુખ્તાનન્દજી ગાધના મંચે

૨ સત્યની શોધમાં

૧૯૨૬માં સિદ્ધાર્થ સ્વામીએ મહાસમાધિ લીધી પછી થોડા જ સમયમાં સ્વામી મુકતાનંદે હૂળળી છોડ્યું. પરમ સત્યની શોધમાં સ્વામીજીની એકાદી યાત્રા હવે શરૂ થઈ. એમણે વર્ષો સુધી એક સ્થળેથી બીજી સ્થળે બ્રમણ કર્યું, પવિત્ર ધામોની યાત્રા કરી અને અનેક માધુસંતો અને સિદ્ધપુરુષોને મળ્યા. એમને કેવળ એક જ લગન હતી પરમતત્ત્વના રહેસ્યને પામવાની.

હૂળળી છોડ્યા બાદ ધારવાડ જિલ્લામાં, ઐરણી હાળે મઠના અધિક્ષાતા અને સિદ્ધાર્થ સ્વામીના શિષ્ય સુપ્રીનાથ સ્વામી પાસે તેઓ થોડો સમય રહ્યા. તેમની પાસે શાસ્ત્ર-અભ્યાસ કર્યો. અભ્યાસકાળ દરમિયાન તેઓ મઠમાં સેવા પણ કરતા. મઠ પાસેની નાની ટેકરી પરના મંદિરના બાંધકામમાં એમણે શ્રમદાન પણ કરેલું.

ધાવણગિરીમાં સ્વામી શિવાનંદના મઠમાં પણ સ્વામીજી રહેલા અને ત્યાં વિચારમાગર, પંચદશી, યોગસાસિદ્ધ, પંચકરણ વગેરે વેદાંતના ગ્રંથોનો એમણે અભ્યાસ કર્યો. પછી વારાણસીમાં શૈવ આચાર્યના મઠમાં રહી શૈવ સિદ્ધાંતનો પણ અભ્યાસ કર્યો.

કાવ્યપ્રેમી હોઈને એમણે જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ, સમર્થ રામદાસ વગેરે મહારાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ મુત કવિઓના અમર કાવ્યો કંઠસ્થ કરી લીધાં. ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં એ ખૂબ કર્યા અને ત્યાંના મન્મુર સસ્તાના, નિપટ નિરંજન, અમૃતરાય, જનાર્દન સ્વામી, માનપુરી વગેરે મહાન સંતોના તત્ત્વજ્ઞાનભર્યા કાવ્યો હૃદયગત કરી લીધાં.

તેઓ મોટેભાગે પગપાળા જ જમણ કરતા અને વિશાળ દુનિયાનો ખહોળો અનુભવ મેળવતા. જે કંઈ જોતા તે મનની નોંધપોથીમાં નોંધી લેતા. માર્ગમાં જે કંઈ મળ્યું તેનું જ્ઞાન સંપાદન કરતાં. તક મળતાં ૮૪ આસનો પણ શીખી લીધાં અને શરીરને નિરોગી અને મુદ્દ જનાવ્યું. આયુર્વેદનું અને ઔષધિઓનું તેમણે બહુ જ્ઞાન મેળવ્યું અને ઘણા રોગીઓની ચિકિત્સા કરી. પાકશાસ્ત્રમાં પણ એમણે નિપુણતા મેળવી.

સત્યની શોધમાં પરિજ્ઞમણ કરતા સ્વામીજીને અનેકવિધ મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી. કેટલીકવાર રેલગાડીના રસ્તાની બાજુમાં તેઓ ચાલતા અને રાત્રે પૂજા નીચે સૂઈ રહેતા અન્ન કે આશરો કદી માંગતા નહીં, અને ઘણીય વાર એમને ભૂખ્યા રહેવું પડતું. વણમાંગ્યે કોઈ કંઈ આપે તો તે હવીકારતા. રાજસ્થાનમાં એકવાર ભૂખનો માર્યા માટી ગાળીને પીધી હતી. અને વારાણસીમાં કેટલાક દિવસો મુખી, પવિત્ર ગંગાની પૂજા અર્થે લાલિકોએ પાંદડામાં મૂકેલા મેવેલ ખાઈને ક્ષુધાશમન કરેલું.

• કમ્બરે કેવળ એક દુવાલ વીંટાળીને હરદ્વારમાં કડકડતી ડીના દિવસો સ્વામીજીએ વીતાવેલા. નજીકની ટેકરી પરના

જંગલમાં જઈ રાત્રે દરગાહ પરની ચાદર ઓઢી લેતા અને મવારે પાછી યથાવત મૂકી દેતા. સ્વામીજી આમ ખુલામા ગદ્યા, વહેતાં ઝરણાના પાણી પીધા, કડકડતી ઠંડીમાં, બાળી મૂકે એવી ગરમીમાં અને ધોધમાર વર્ષામાં લગલગ નગ્ન શરીરે કર્યા. પરિણામે મેલેરિયા અને મરડાના રોગના ભોગ થઈ પડ્યા.

સ્વામીજી અનેક પ્રકારના લોકોના મમાગમમાં આવ્યા-મંત અને મેતાન દરેક પાસેથી એમણે કંઈક માર અહણુ કરી લીધો. મોટે ભાગે તેઓ મંદિર કે મઠમાં રહેતા. ત્યાં પણ એમને અનેક મારામાઈ અનુભવો થયા કેટલાક માધુઓની માથે માથે તેમને પણ પોલિમે જે વખત પકડેલા-એક વખત ગુજરાતના સૂરત શહેરમાં અને બીજી વખત ગિહારના મોગલમરાઈમાં એમના પગિશ્વમણની અનેક રમપ્રહ વાતો અને મંદમરણો તેમની પાસેથી માલગવા મળે છે.

૧૬૩૫ની આમપામ, કાઝગામમાં, અમગ્દામ નામે એક પાખંડી માધુનો એમને લેટો થઈ ગયેલો. સ્વામીજીના એક અંતગંગ લક્ષ્મ વામન મોનીએ, સ્વામીજીના એની માથેના નહવામની વાત કહેતી એમ ભાગે છે કે સ્વામીજી તે વખતે કોઈ એકાત, શાત સ્થળની શોધમાં હતા કે ત્યાં અજ્ઞાતપણે રહી તેઓ માધના કરી શકે હરિલક્ષ્મ નામનો એક માણસ સ્વામીજીને અમગ્દામ પાસે લઈ ગયો ત્યાં વામન ત્યાં હતો. તેણે અમરદામને કહ્યું, “મારુતિના મંદિરમાં થોડા દિવસથી આ સ્વામીને હું જોઉં છું અને તમારી ઇચ્છા હોય તો તમે એને તમારી પાસે ગણો.” અમરદામે નામ પૂછ્યું ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું, “મારું નામ કૃષ્ણદાન.” કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ક્યું છે ખરું? એવું પૂછનાં સ્વામીજીએ ના કહી અને કહ્યું

કે વાશીદું પાણી કરતાં આવડે છે. અમરદાસ અને બીજા બધાંએ માની લીધું કે આ નકામો માણસ છે, ઘરમાંથી લાગી આવેલો લાગે છે. છતાં અમરદાસે સ્વામીજીને પોતાની સાથે રહેવા દીધા. અહીં સ્વામીજી વાશીદું વાળતા, વાસણ માંજતા, નદીમાંથી પાણી ભરી લાવતા અને બાકીનો સમય નદીને સામે કાંઠે એકાંતમાં બેસી સાધના કરતા. સાથે જ કોઈ મૂરખ અજ્ઞાનીની માફક તેઓ વર્તતા. થોડા દિવસ બાદ, વામન સોની અને પાંડે નામના એક શિક્ષકને સ્વામીજીની સાધનાનો સાચો પરિચય થયો. પણ સ્વામીજીએ બંનેને એ બાબત ચૂપ રહેવા કહી રાખેલું.

બે મહિના બાદ એક ગમ્મત થઈ. કૃષ્ણદાસ પોતાનું કામ સંતોષકારક રીતે કરતો જોઈને હરિભક્તને થયું કે કૃષ્ણદાસ શિષ્ય બનવા ઉત્સુક છે એટલે એણે અમરદાસને તે વિષે કહ્યું. પણ એ કહે, “શિષ્ય બનાવતાં પહેલાં એની પરીક્ષા લેવી જોઈએ, તું જ પરીક્ષા કરી લે.”

એટલે હરિભક્તે તો સ્વામીજીને સવાલ પૂછવાની શરૂઆત કરી. “કૃષ્ણદાસ, તને સાતત્યું કાંઈ જ્ઞાન છે ખરું કે ? માત્ર શરીરમાં કેટલી ઇન્દ્રિયો છે ?” સ્વામીજી કહે, “મને કાંઈ ખબર નથી. બાર કે વીસ કે એવી કાંઈ હશે.” અને પછી તો હરિભક્તે સ્વામીજીને લણાવવા માડ્યું. “જો સાંભળ, ઇન્દ્રિયો દસ છે. પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, તે છે એ કઈ કઈ તે ?”

સ્વામીજી કહે ‘ના.’ હરિભક્તે બધી ગણી બતાવી અને એનાં નામો ગોખવા કહ્યું. સ્વામીજી તો ઢંગધડા વગર

સાચું ખોટું જોખવા મંડ્યા. વામન સોની આ નાટક જોઈ જ રહ્યો, એ ખડખડાટ હસી પડત, પણ સ્વામીજીએ માર્મિક રીતે એની સામે જોયું અને તેમ કરતાં રોક્યો. કૃષ્ણદાસ શિષ્ય થવાને નાલાયક ઈર્ષ્યો. સ્વામીજી આમ અમરદાસ સાથે છ મહિના રહેલા.

અનેક મુશ્કેલીઓ અને કष्टો વેઠ્યા છતાં સ્વામીજીના અંતરનો તરવરાટ એટલો પ્રબળ હતો કે એમણે ત્રણ વખત તો સમગ્ર ભારત ખંડની યાત્રા કરી અને હિમાલયમાં પણ અનેકવાર ગયા. વિધાતાનો અદ્વિત્ય હાથ એમને ઠેરી રહ્યો હતો, રક્ષણ કરી રહ્યો હતો, એવું અનેકવેળા એમણે અનુભવ્યું હતું. એક વખત જ્યારે હિમાલયમાં તેઓ પરિભ્રમણ કરતા હતા ત્યારે તેઓ ભૂલમાં અવળે માર્ગે ચલી ગયા. એક ઠાળા કૂતરાએ એમને આગળ વધતા અટકાવ્યા. રસ્તાની અધવચ આવીને એ કૂતરો એક સરખો સ્વામીજી સામે ભસતો જ રહ્યો. છેવટે એમણે એ રસ્તો છોડી ખીજો લીધો. ત્યાં તેમને બે સાધુઓ મળ્યા. તેમણે કશું કે પહેલાં એમણે બે રસ્તો લીધો હતો તે તિબેટ તરફ જતો હતો અને જોખમભર્યો હતો.

ખીજા એક પ્રસંગે, રાજસ્થાનમાં પુષ્કર તીર્થમાં સ્નાન કરતા હતા ત્યારે, ભાગ્યયોગે મગરના ચક્રાંતમાં ફસાતા બચી ગયેલા.

સ્વામીજી એક વખત મારવાડના એક રેલ્વે સ્ટેશન પર બેઠા હતા. ત્રણ દિવસના ભૂખ્યા હતા. એટલામાં એક સાધુ આવ્યો અને એમની બાજુમાં બેસી ગયો. એણે હોટેલમાંથી

અચ્છેર પુરી લાજ મંગાવી. એમાંથી એક પુરી અને થોડું શાક એણે સ્વામીજીને આપ્યું. સ્વામીજીએ એ ખાધું, પાણી પીધું અને ઘમઘસાટ બિંધી ગયા. તેઓ મનમાં બળકાયા, “લગવાન દયાળુ તો ખરો પણ ઘણો કંજૂસ.” જ્યારે જાગ્યા ત્યારે જોયું તો સાધુ ત્યાં જ બેઠો હતો. તરત જ તેણે સ્વામીજીને બાકીની પુરી અને શાક આપ્યાં, ને કહ્યું: “ત્રણ દિવસના ઉપવાસ પછી મામદું ખાવું ન જોઈએ.” સ્વામીજીને ખૂબ નવાઈ લાગી કે એને કેવી રીતે ખબર પડી હશે? પણ એ કાંઈ પૂછે તે પહેલાં તો સાધુ ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયો.

ધારવાડ છોડ્યા બાદ સ્વામીજી મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યા. એ પ્રદેશ માટે એમને વિશિષ્ટ આકર્ષણ થયું. એમણે મરાઠી ભાષા શીખી લીધી. નામિક જીલ્લામાં ચવુલા ગામ એમનો મુખ્ય સુકામ બન્યો, જ્યાંથી તેઓ દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફરતા. કોઈપણ એક સ્થળે તેઓ ઝાઝો મમય રોકાતા નહીં. થોડા જ વર્ષોમાં, મહારાષ્ટ્રના આ વિભાગમાં તેઓ જાણીતા થઈ ગયા અને એમના ભક્તોની સંખ્યા પણ વધવા લાગી. કેટલાક તો સ્વામીજીની રામેશ્વર અને બદ્રીનાથની યાત્રામાં પણ ભેડાયા હતા.

ચવલાથી સ્વામીજી ઘણીવાર ચાલીસગામ, કોકમડાણ અને કમ્પારા જતા. ત્યાંય તેમના ઘણા અનુયાયીઓ છે. કોકમડાણમાં ભક્તોએ ગોદાવરીને કિનારે એમને માટે ત્રણ રડીઓ બંધાવેલી. ચાલીસગામમાં તેઓ ભૂતખાનામાં રહેતા. ભૂતખાનામાં ભૂત વસે છે એવી લોકોની માન્યતા હતી. કોઈ ત્યાં રહેવાની હિંમત કરતું નહીં. આ દરેક સ્થળે સ્વામીજી નામ-સમાહ કરતા. સાત દિવસ મુખી ભક્તો

લેણા મળીને અખંડ નામધૂન કરતા. છેલ્લે દિવસે ભંડારો થતો. બાળકોને તેઓ પ્રેમથી લેગાં કરી, તેમની પાસે પણ રોજ ધૂન કરાવી, પ્રસાદ વહેંચતા. પોતે પણ એકતારો લઈને ભક્તોની વચ્ચે બેસતા અને ભજન ગાતા. આને પણ ત્યાંના ઘણા ભક્તો શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમમાં સ્વામીજીના દર્શનાર્થે આવે છે અને એમની સાથે વીતાવેલા એ દિવસોને ભાવપૂર્વક સંભારે છે.

જળગાંવ જિલ્લાના પાટના ગામની પાસે ગાઢ જંગલમાં સ્વામીજીએ તપ કરેલું. ત્યાં દુર્ગાપાટનેશ્વરી દેવીનું મંદિર છે. સ્વામીજીની આ તપોભૂમિમાં ઘણા જંગલી પ્રાણીઓ હતાં. ઘણીવાર સ્વામીજી ધ્યાનમગ્ન હોય ત્યારે વાઘ નજીકમાં આંટો મારી જાય એવું જનતું. પ્રસિદ્ધ ઝરા પાસે આવેલા વાલજીરી (વાલ્મીકી) આશ્રમમાં પણ તેઓ થોડા વખત રહ્યા હતા.

સ્વામીજીએ તપોમય, સાદગીભર્યું, એકાંત જીવન પસંદ કર્યું હતું. શહેરના જીવનની દોડધામથી દૂર રહેવા, અને જે પરમતત્ત્વની શોધમાં એ હતા તેને હસ્તગત કરવા, દિવસો સુધી કોઈ દુર્ગરો પર જઈ તેઓ રહેતા. ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં પાટનાથી થોડા માઈલ દૂર પિતળખોરાની ગુફામાં પણ તેઓ રહેલા. ત્યાં આસપાસમાં કોઈ ગામ નહોતું. ચાલીસગામથી એમના ભક્તો સુકી રોટલી લઈ આવતા તે એમને એકાદ મહિના સુધી ચાલતી. કોઈ વળુઝારા હથેલી આવે તેમાં તેઓ આ રોટલી પલાળીને ખાઈ લેતા. મહાન જ્યોતિર્વિદ્ ભાસ્કરાચાર્યનો આશ્રમ અહીં હતો એમ મનાય છે. સ્વામીજી જ્યાં રહેતા હતા તે ગુફામાંથી હજુ-

હમણાં જ ખજાનો મળી આવ્યો છે. ઔરંગાબાદ જિલ્લાના ગૌતલા નામના સ્થાનમાં જ્યાં મહેર્ષિ ગૌતમે તપાસ્યા કર્યાનું કહેવાય છે ત્યાં પણ સ્વામીજીએ તપ કરેલું. ગૌતલા માતમાળની ગિરીમાળામાં આવડું છે ધોળે દિવસે પણ ત્યાં હિંમક પશુઓ ફરતા જોવામાં આવે છે. વળી ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં ચાપાનેર પાસે, મુરપાળનાથ નામના પર્વત પર પણ એક માધુ માથે સ્વામીજી ગહેલા અને એમની પાસે યોગના કેટલાક અર્ગો શીખેલા.

નાસિક જિલ્લામાં, યવલા પાસે, અંકાઈના પહાડ પર સ્વામીજી રહેતા હતા ત્યારે એક રામદામી માધુ પાસે એમણે તુલસીકૃત રામાયણનું 'પઠન કર્યું'. એ દરમિયાન સાધુની ગાયોની તેઓ ઝેવા કરતા.

યવલાથી ત્રણેક માઈલ દૂર આવેલી સ્વામીજીની મુદ્રીની સાધના કુદિર સૌથી વધુ મહત્વની છે. સ્વામીજીએ એ સ્થળ કેમ પસંદ કર્યું એ કથા રોમાંચક છે એક દિવસ ત્યાંના જમીનદાર મેપાનગવની પત્ની બાજુના દૂવામાં પાણી ભરવા ગઈ ત્યાં એણે એક રથ દૂવામાં ઊતરી રહ્યો છે એવું દ્રશ્ય જોયું એમાં એક શિવર્વાગ હતું, અને પાને હનુમાન બેસા હતા. આ દર્શનની વાત તેણે આમપામ બેલેડી સ્ત્રીઓને કરી અને તરત જ તે બેભાન થઈ ગઈ. તેના સ્વપ્નમાં એને લાનમાં લાવવાના ઘણા ઉપાયો કર્યા પણ બધાય નિષ્ફળ ગયા. કોઈકે યવલામાં રહેતા સ્વામી જ્ઞાનંદની મટાહ લેવા સૂચવ્યું એટલે એના પતિ સ્વામીજી ભેગા ગયા સ્વામીજી એની માથે ટાગમાં મુદ્રી ગયા પેલી રી તરત જ લાનમાં આવવા લાગી, અને બીજી બાજુ

સ્વામીજી ધ્યાનમગ્ન થવા લાગ્યા નજીકના આંખાવાડિયામાં એક શાંત સ્થળ સ્વામીજીને પમંદ પડ્યું. ત્યાં જતાં જ તેઓ ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા. તેમને ત્યાંનું વાતાવરણ એટલું બધું ગમી ગયું કે ત્યાં જ રહેવાનો એમણે નિર્ણય કર્યો, અને ભકતોને પોતાનો નિર્ણય જણાવી દીધો.

માંજ થતાં પહેલાં તો, આજુબાજુના ખેતરોમાંથી શેરડીના પીછાટીયાં લાવીને ભક્તોએ એક કુટિર તૈયાર કરી દીધી. પાછળથી ભક્તોએ પાકી કુટિર બાંધી, આજે તો આજુબાજુ હરિયાળાં ખેતરો અને જમીન મુખી ઝુંકેલી શાખાવાળા ઘટાદાર પાંચ આંખાની વચ્ચે એ કુટિર ખૂબ રળિયામણી લાગે છે આ કુટિરમાં જ સ્વામીજીને, મહત્તા બ્રહ્મત થએલી કુંડલિનીને કારણે અમાધારણ દિવ્ય અનુભવો થવા માડેલા અત્યારે પણ એ સ્થળે આધ્યાત્મિક સ્પંદનો અનુભવાય છે ઘણાંય ભક્તો એ કુટિરના દર્શને બાય છે. અધ્યાત્મવિદ્યાના અભિષુઓ ત્યાં માધના કરવા જાય છે સ્વામીજીને અહીં લાવવાની પરમાત્માની ઇચ્છા હશે તેથી આ પ્રમંગ ઉપસ્થિત થયો એમ તેઓ માને છે.

ઘણીવાર મહિનાઓ મુખી સ્વામીજી ડેવળ છાશ, દૂધ કે લીંબુના રસ પર રહેતા રખડાટભર્યા આ જીવનમાં ત્રાસ વેઠવા છતાં પણ સ્વામીજીની ઇશ્વરપ્રાપ્તિ માટેની જોયેની તેમને કોઈપણ એક સ્થળે ઠરીને રહેવા ન દેતી શાસ્ત્રોમાંથી મેળવેલું 'પરમાત્માનું' પરોક્ષજ્ઞાન તેમને મંતોપી ન ગડ્યું. તેમને તો ભગવાનનો આક્ષાત્ર અનુભવ જોઈતો હતો તેઓ નિત્ય પરમસત્યની શોધમાં રહેતા. એ કાર્ય માટે, જોયા

પર્વતો કે ઊંડી ખીણો, નદીનાળાં કે રાજસ્થાનના રણો, દક્ષિણની સપાટ ધરતી, ગુજરાતની સમતલ ભૂમિ કે દક્ષિણના તીર્થસ્થાનો, ટુંકમાં કયાંય પણ જવું પડે તો તેની તેમને ફિકર નહોતી. એ કેવળ ઇશ્વરની શોધમાં હતા, એમને અંતરમાં દૃઢ પ્રતીતિ હતી કે જે એ માર્ગે ચાલ્યા હોય અને જેમણે ધ્યેય પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે જ આ માર્ગે દર્શાવી શકે. અર્થાત્, જાણે અજાણ્યે, સ્વામીજી ગુરુની શોધમાં હતા. તેઓ જ્યાં જતા ત્યાંના સંતોને વિષે જાણવા ઉત્સુક રહેતા અને તેમને મળવા જતા. આમ ઋષિકેશમાં કેટલાક સાધુઓને મળ્યા. શુદ્ધમાં તપ કરતા તપસ્વીઓને મળ્યા. ઉકરડા પર નગ્ન અવસ્થામાં પડી રહેનારા સિદ્ધોને મળ્યા. પણ એમના અંતરાત્માને જાગૃત કરી અનંત સાથે એકતાન કરી દે એવું કોઈ એમને ન મળ્યું. અથવા તો કહો કે તેમનો અધીર ને ખંડખોર આત્મા એમાંના કોઈનો સ્વીકાર ન કરી શક્યો. તેઓ સદા ખ્યાતી માછલી જેવા આર્ત રહેતા. જાણે ને વધુ જાણે પર્વતો, વાદળ અને અંતરીક્ષમાં ઊડવા ઇચ્છતા પક્ષી જેવા હતા. સર્વવ્યાપક ચૈતન્યની મરોચ્છ ભૂમિકાને આંખવા ઉત્સુક રહેતા તેની માથે તાદાત્મ્ય માધવાની એમને તાલાવેલી હતી

ઝીમ્મુઅણ્ણા સાથે મેળાપ

સ્વામીજી અનેક સંતો અને સિદ્ધોને મળ્યા તેમાં બે સાથે એમને ગાઢ સંબંધ બંધાયો—એક જલગાંવ જિલ્લામાં આવેલા નશીરાબાદના ઝીમ્મુઅણ્ણા અને બીજા ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં આવેલા વૈભવપુરના હરિગિરિબાબા.

ઝીમ્મુઅણ્ણા સાથેની સ્વામીજીની પહેલી મુલાકાતની વાત ઘણી રસપ્રદ છે. ચાલીસગામમાં રામદાસ ઝીમ્મુ નામનો કાપડનો વેપારી જે સ્વામીજીની સેવા-લક્ષિત કરતો હતો, તેનો મિત્ર દાદુ સોની એકવાર કાંઈ કામ અંગે નશીરાબાદ ગયેલા. ત્યાં કોઈક મિત્રે તેને કહ્યું કે ગામમાં ઝીમ્મુઅણ્ણા નામના મહાન સંત છે. જેમના દર્શન કરવા જેવાં છે. દાદુ તેમના દર્શને ગયો ને જોયું તો એક નંગધડંગ પુરુષ ઉકરડા પર બેઠો બેઠો કચરો દેખાઈતો હતો. આ જોઈને દાદુ નિરાશ થયો. તેને થયું કે સંત તે કાંઈ આવા હોતા હશે ? જરૂર મિત્રે મારી મઝાક કરી હશે. ઝીમ્મુઅણ્ણા એના મનનો વિચાર જાણી ગયા ને હસીને બોલ્યા, ‘તારા ઘરમાં બે સંન્યાસીઓની એક છળી છે, તેમાંનો એક સંન્યાસી જીવંત છે. તું તેને કહેજે કે મને મળે.’ દાદુ તો આ સાંભળી એકદમ ચકિત થઈ ગયો. વાત સાચી હતી. સંતે કહ્યું તે પ્રમાણે બે સંન્યાસીઓની છળી હતી અને તેમાંના હયાત સંન્યાસી તે સ્વામી મુક્તાનંદ. તેમને ઝીમ્મુઅણ્ણાએ મળવા બોલાવ્યા હતા.

ચાલીસગામ આવીને દાદુએ રામદાસને આ પ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો. એટલે રામદાસે સ્વામીજીને ઝીમ્મુઅણ્ણાને

મંદેગો કહ્યો. એમના અધીરા સ્વભાવ પ્રમાણે સ્વામીજી તો તરત ઝીપ્રુઅણ્ણાને મળવા નીકળી પડ્યા. દાદુએ જે સ્થિતિમાં અને જે સ્થાનમાં એમને જોયા હતા તે જ પ્રમાણે એમણે પણ જોયા. પણ બહારના વિચિત્ર દેખાવથી એ જરાય મુંઝાયા નહીં. એમને નવાઈ તો એ લાગી કે ઝીપ્રુઅણ્ણા ઉકરડા પર બેઠા હોવા છતાં નહોતી તો એમના શરીરને જરા સ્પર્શી ગંદકી લાગેલી કે નહોતી તો તેમાંથી દુર્ગંધ આવતી. ઉલ્ટું એમના શરીરમાંથી સુગંધ પ્રસરતી હતી. સ્વામીજી સંતની આધ્યાત્મિક પ્રતિભાથી ઠીક ઠીક પ્રભાવિત થયા. સ્નેહ અને મન્માનપૂર્વક એમણે કહ્યું : “હું દાદુ નથી કે તમને ન જોળખું. મને ખબર છે તમે કોણ છો તો.” આ સાંભળીને મંત ઘણા ખુશ થયા. તે દિવસથી જ બન્ને વચ્ચે પ્રેમનો સંબંધ બંધાયો, જે વખત જતાં ગાઢ થતો ગયો.

સ્વામીજી આ મર્વશ એવા મંત અવધૂત ઝીપ્રુઅણ્ણાને અવારનવાર મળતા રહેતા. તેઓનો સ્વામીજી પર કેટલો પ્રેમ હતો તે નીચેના પ્રમંગો પરથી જણાયે. એક વખત સ્વામીજી ચેવલા હતા ત્યારે એમને ખબર પડી કે એમના ભક્ત ભાઉશાસ્ત્રીની પત્ની ક્ષયરોગથી પીડાય છે. રોગ ખૂબ વધી ગયો હતો. ભાઉશાસ્ત્રી જ્યારે એમને મળ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ એમને હળવો ઠપકો આપ્યો કે અત્યાર સુધી પત્નીની માંદગી વિષે તેમને કેમ કંઈ જણાવ્યું નહિ. સ્વામીજી એને ખાસ જોવા ગયા અને ભાઉશાસ્ત્રીને ખાત્રી આપતા કહ્યું કે એ હમણાં મૃત્યુ પામવાની નથી. તેની ગંભીર હાલત જોઈ સ્વામીજીને ઘણું દુઃખ થયું અને તરત જ ઝીપ્રુઅણ્ણાને

મળવા નશીરાખાદ જઈ પહોંચ્યા હાથમાં ખાલી ખાટલી લઈને સ્વામીજીને આવતા જોઈને એમણે કહ્યું “મારા પગ ધોઈને પેલી બીમાર સ્ત્રીને એ પાણી ઔષધ તરીકે આપવા માગે છે, ખરું ને?” સ્વામીજીએ કહ્યું, “હા” એટલે હસીને ઝીમુઅણ્ણાએ પગ લળાવ્યો સ્વામીજીએ એ ધોઈને ખાટલીમાં ચરણામૃત લેણું કહ્યું અને ભાઉશાસ્ત્રીની પત્નીને પહોંચાડ્યું એ પીધા પછી તે થોડા દિવસોમાં સાજી થઈ ગઈ આજેય તે તંદુરસ્ત છે.

તે દિવસોમાં સ્વામીજીને માથાનો મખત ડુખાવો થતો એક વખત એમણે ઝીમુઅણ્ણાને એ વિષે કહ્યું તેઓએ સ્વામીજીને પોતાના જોગામાં બેમાઝ્યા, તેમનું માથું પ્રેમથી ચાટ્યું અને આશીર્વાદ આપ્યા “તાગી કીર્તિ આકાશ સુધી ફેલાશે” સ્વામીજીનો માથાનો ડુખાવો તરત મરી ગયો.

જ્યારે તેઓ છેલ્લા મળ્યા ત્યારે ઝીમુઅણ્ણાએ એમને જલદી જવા ન દીધા અને સ્વામીજીએ કેટલીય આનાકાની કરી તોય નશીરાખાદના પાદર સુધી એમને વળાવવા આવ્યા પૂરા છે મહિનાય વીત્યા નહીં હોય ત્યાં તો સ્વામીજીને જાણવા મળ્યું કે સિદ્ધપુરુષે મહાસમાધિ લીધી હતી તેઓ એમને નશીરાખાદના પાદર સુધી શા માટે વળાવવા આવ્યા હતા એ વાતનું રહસ્ય સ્વામીજીને ત્યારે મમજાયું.

હરિગિરિ બાબાની ભવિષ્યવાણી

સ્વામીજી પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમ રાખનારા અને સાધનામાં અમૂલ્ય માર્ગદર્શન આપનારા બીજા મહાન સત તે હરિગિરિબાબા, એમની ટેવો ઘણી વિચિત્ર હતી કેટલીકવાર

તો મહારાત્રની માફક પાઘડી, ધોતી, ખમીર, પગરખાં
બધું જ નરીકિનખાણનું પહેયું હોય અને કોઈવાર તદન
નમ દિગંજ હોય ! એમની સાથેના કેટલાક પ્રમંગોનું અને
એમની મહાનતાનું સ્વામીજી ઘણીવાર વર્ણન કરતા હોય
છે. એમાંનો એક પ્રમંગ આ પ્રમાણે છે .

• હરિગિરિબાળા સ્વામીજીને હંમેશાં “મહારાત્ર” કહી
મંજોષતા દોહતાબાદનો દેવગિરિનામે ઓળખાતો કિલ્લો ભેવા
જવા એમણે સ્વામીજીને અનેકવાર કહેયું. એટલે સ્વામીજી
એકવાર ત્યાં ગયા એમને એ સ્થાન ખૂબ ગમ્યું કાંઈક અકસ્મિત
પૂર્વના મમ્મગણો જાગૃત થઈ આવનાં એમણે એક પ્રકારનો
ભાવાવેશ અનુભવ્યો માથે માથે દેવગિરિ કિલ્લાની ખંડિયેર
હાલત જોઈ એમને દુઃખ થયું કેમ જાણે પોતે ત્યાંના ગત
હોય અને આજે એની આવી જજ્જ દશા થઈ ગઈ હોય ! ત્યાં
પછી તો આ પ્રદેશમાં ખુવતાબાદ, ધૃષ્ટેશ્વર, મહિપમાલ, પૈકણ,
નેવામા, ધૃષ્ટેશ્વર વગેરે સ્થળોએ સ્વામીજી ઘણું કર્યા વળી
જનરીણક્ષ (જલધરનાથ), માનપુરી, નિપદ નિરંજન,
શાહનરમીયા (ચાગદેવ) અને બાલકૃષ્ણ મહારાજ વગેરે મહાન
સુતોની મમાધિના દર્શને પણ તેઓ જતા

રામદામ ઝીપુએ બીજો પણ એક પ્રમંગ કહેવો કે હરિ
ગિરિ બાળાએ સ્વામીજીને એક વખત એમના નિવાસસ્થાન
વૈજપુરમાં બોલાવેલા સ્વામીજી ત્યાં ગમદામની માથે ગયેલા
બીજે દિવસે મવારે હરિગિરિબાળા રામદામને કહે “ તારા
સ્વામી એક સામાન્ય સ્વામી નથી જ્યાં, એ તો મહાગત
બની ગયા છે ” પછી સ્વામીજી તરફ ફરીને કહે “ યવલાની
સૂપડીમાં રહેવાની જરૂર નથી તારે હવે મહેલમાં રહેવાનું છે.”

- ભગવાં છોડી દઈ રેશમી કપડાં પહેર. તું સંન્યાસી નહીં, મહારાજ છે. તારે માગવાનું નહીં પણ બીજાઓને આપવાનું છે.”

- આ વાતને ભાગ્યે જ બે માત્ર થયા હશે અને સ્વામીજીને
- ભગવાન નિત્યાનંદ સાથે પુત્ર મેળાપ થયો, આશીર્વાદ પણ મળ્યા. ભગવાન નિત્યાનંદ જેવા અદ્યુરુની એ શોધમાં હતા, જેઓ એમને અંતિમ દિવ્યતાની પ્રાપ્તિ કરાવવાના હતા અને જેમની કૃપાથી છેવટે તેઓ સર્વવ્યાપી બ્રહ્મત્વમાં એકાકાર થઈ ગયા—કે જે એમના જીવનનું એકમાત્ર ધ્યેય હતું, જેને ખાતર એમણે પોતાનું સર્વસ્વ હોડમાં મૂકી દીધું હતું !!! હરિગિરિ-બાબાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી. સ્વામીજી ખરેખર જ એક રાજયોગી છે અને મહારાજની અદાથી રહે છે.

આગળ આપણે જોઈશું કે જનમૃત થયેલી કુંડલિનીના વેગને લીધે સ્વામીજીને જે વખતે વિચિત્ર અને ભય પમાડનાર આધ્યાત્મિક અનુભવો થતા હતા ત્યારે એનો ડર હરિગિરિ-બાબાએ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો.

બંને સંતો—ઝીમુઅણ્ણા અને હરિગિરિબાબા—એ સ્વામીજીને ગણેશપુરીમાં સ્થાયી રહેવા પ્રોત્સાહન આપેલું અને કહ્યું : ‘ત્યાં જ તારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે.’

પંદરપુરમાં

પંદરપુરમાં સ્વામીજી બીજા બે પ્રસિદ્ધ સંતોને મળેલા નૃસિંહ સ્વામી અને બાપુમાઈ. નૃસિંહ સ્વામી પણ નગ્ન માધુ જ હતા. કેઈ એમને જેટલું ખાવા આપે તેટલું એ ખાઈ લેતા અને જ્યાં પાણીનો નળ જુએ ત્યાં ન્હાવા બેસી જતા એ એમની વિશિષ્ટતાઓ હતી. પંદરપુરમાં ઘોંઘડી ગલીમાં તેઓ

રહેતા. સ્વામીજીએ એક વખત ચાલીચગામમાં નામ સપ્તાહના ઉત્સવમાં એમને ખાસ નિમંત્રણ આપેલું. તેઓ આવ્યા. માંડ બે દિવસ રહ્યા, પછી સ્વામીજીને કહે, ‘હું’ તો પંઢરપુરનો વતની. એ જ માડું વૈકુંઠ. મને ત્યાં પાછો જવા દે.’ સ્વામીજીએ જાતે એમને સુગંધી જળથી સ્નાન કરાવ્યું, આખા શરીરે લસમ અને ચંદનનો લેપ કર્યો, કુલનો હાર પહેરાવ્યો. અને એમને ઠંઠ પંઢરપુર સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી આપી.

નૃસિંહ સ્વામીએ સ્વામીજીને બાપુમાઈ નામના સંતને મળવાની સલાહ આપેલી. ‘બાપુમાઈની ખાસિયત એવી કે તેઓ એક જૂની લંગોટી પહેરી રાખતા. મહિનાઓ સુધી એ બદલાતા જ નહીં. તેઓ લાંબા વાળ રાખતા. એમની પાસે ચીથરે વીંટાળેલી ત્રણ લાકડીઓ હતી. કોઈ એનું રહસ્ય પૂછે તો કહેતા, ‘એ તો સત્ત્વ, રજ્જુ અને તમસ્સ એમ ત્રણ ગુણને મેં બાંધી રાખ્યા છે. હું ત્રણેથી પર છું.’

વળી તેઓ એક ચીથરાઓનું પોટલું લઈને ફરતા, દરેકની પાસે પૈસા માગતા અને પછી વિઠોબાના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા. સાંજે ચંદ્રલાગા નદી પર જઈ બધા પૈસા નદીમાં ફેંકી દેતા ને બોલતા ‘મા, ચંદ્રલાગા, મારા આ પૈસા સાચવી રાખજો.’ જાણે ચંદ્રલાગા એમની બેંક ન હોય !

એકવાર સ્વામીજીએ આ સંતને પંઢરપુરની એક ગલીમાં ‘યા અને તેમની પાછળ ચાલ્યા. થોડા આગળ ગયા ત્યાં બાપુમાઈએ પાછું ફરી જોયું કે પાછળ કોણ માવે છે.

તેમણે સ્વામીજીને પૂછ્યું, ‘તું કોણ છે ?’

સ્વામીજી કહે, 'એક મુસાફર.'

બાપુમાઈએ પૂછ્યું, 'ક્યાં જાય છે ?'

તો સ્વામીજી કહે, 'તમને અનુસરું છું.'

બાપુમાઈ કહે, 'મારે રહેવાનું કોઈ સ્થાન નથી, હું તો સ્મશાનમાં રહું છું.'

સ્વામીજીએ તરત જ જવાબ વાળ્યો, 'મને કાંઈ જ વાંધો નથી. સ્મશાનથી હું ડરતોયે નથી અને ત્યાં રહેવાથી કંઈ હું અલડાવાનો પણ નથી.'

જતાં જતાં રસ્તામાં બાપુમાઈએ ચંદ્રસાગામાં પૈસા નાંખી દીધા ને કહે, 'મા, તારી પાસે આ રાખજે.' પછી તેઓ સ્મશાનભૂમિમાં ગયા. તેમણે સ્વામીજીને પૂછ્યું, 'ભૂખ લાગી છે ?' સ્વામીજી કહે, 'હા.' એટલામાં એક માણસ ડખ્ખામાં ઢાળ, ભાત અને રોટલી લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો. બાપુમાઈએ સ્વામીજીને એ ખાઈ લેવા કહ્યું. ભૂખ એવી કકડીને લાગી હતી કે તેઓ ડખ્ખામાં આવેલું બધું ખાઈ ગયા.

સ્વામીજીને ખૂબ નવાઈ લાગી કે આવા એકાંતમાં આટલું સ્વાદિષ્ટ સોજન લઈને આ માણસ કેવી રીતે અને ક્યાંથી આવ્યો હશે ! એમણે પૂછ્યું, 'તું કોણ છે ? ક્યાંથી આવ્યો ? તને કોણે કહ્યું કે હું ભૂખ્યો છું ?'

પેટો કહે, 'જ્યારે બાપુમાઈને ભૂખ લાગે છે ત્યારે હું હંમેશાં એમને માટે ખાવાનું લઈ આવું છું.'

સ્વામીજીએ પૂછ્યું, 'તને એ કેવી રીતે ખબર પડે ?' - પેટો માણસ કાંઈપણ બોલ્યા વિના તુસ્ત જ ચાલ્યો ગયો. પછી બાપુમાઈએ સ્વામીજીને પૂછ્યું, 'કિમ, તને સંતોષ

થયો ? મારી પરીક્ષા કરી લીધી ?

પછી સ્વામીજીએ બાપુમાઈને કંઈક ઉપદેશ આપવા વિનવ્યા. બાપુમાઈએ સ્વામીજીને પૂછ્યું, ‘મારી પાસે આવવા તને કેણે કહ્યું ?’ સ્વામીજી કહે, ‘નૃસિંહ સ્વામીએ.’

તેઓ હસીને કહે, ‘એની પાસે શું ઓછું છે કે તને મારી પાસે મોકલ્યો ?’

સ્વામીજીએ પણ એવી જ રીતે હસતાં હસતાં માર્મિક શબ્દોમાં કહ્યું, ‘જેની પાસે ઘણું હોય તેને એમ જ લાગે કે ઓછું છે. જેની પાસે ઓછું હોય એ તરત ખીજાને આપી દે.’

બાપુમાઈ આ સાંભળીને ખુશ થઈ ગયા. અને હસીને કહે : ‘જગતમાં ભગવાન વિકૃત સિવાય કશું નથી. એ જ સર્વત્ર છે. આગળ, પાછળ, ઊપર, નીચે-બધે એ જ છે. તુંય વિકૃત છે ને હુંય વિકૃત છું. બસ, મારે વધારે કંઈ કહેવાનું નથી. આટલું હંમેશા યાદ રાખજે, એના પર વિચાર કરજે, એનું જ ધ્યાન કરજે, અને એની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરજે. હવે જાને આરામ કર.’ પછી સ્વામીજીએ ગરમનમાં એમની ચીંથરાની પોટલીમાંથી કંઈક આપવા કહ્યું. બાપુમાઈ કહે, ‘ના, એ તો મારો અમૂલ્ય ખજાનો છે.’

કાશીના અનુભવ

કાશીના અવધુત લિંગાનંદ પાસે સ્વામીજી કેટલીક રોગની પ્રક્રિયાઓ શીખેલા. એમની સાથેનો એક પ્રસંગ સંધવા જેવો છે. સ્વામીજી તે વખતે ફક્ત બાવીસ વર્ષના હતા. સ્વામી લિંગાનંદ સાથે તેઓ રહેતા ત્યારે એક સાધુએ એમને બંનેને ભોજન માટે આમંત્રણ આપેલું. બંને નીકળ્યા.

સ્વામી લિંગાનંદે સ્વામીજીને રૂઢભૂમિના સ્મશાન પર લઇ ગયા. ત્યાં રાતદિવસ ચિતાઓ બળતી જ હોય. કોઈ કોઈ વાર તો વીસ વીસ શબો એક પર એક ખડકીને બાળવામાં આવતાં અને બીજા શબો માટે જગ્યા કરવા માટે, અડધા બળેલાં શબોને ગંગાના પ્રવાહમાં ધકેલી દેવામાં આવતાં કે જ્યાં મોટી મોટી માછલીઓ એ ખાવા માટે રાહ જોતી જ હોય. સ્વામીજીને તો કલ્પના પણ નહીં કે તેમને નિમંત્રણ આપનાર સાધુ સ્મશાનમાં રહેતા હશે! એ સાધુએ તો ચિતામાંથી બળતાં લાકડાં લીધાં અને કોઈના અગ્નિસંસ્કાર માટે લાવેલા ઘીમાંથી થોડું ઘી માંગી લઈ તેમાં પુરી અને શાકમાં બટાટા રાંધી લીધા.

નવયુવાન સંન્યાસીને તો આ દૃશ્ય ખૂબ ખીલત્સ ને બિહામણું લાગ્યું. એ ત્યાંથી લાગી છૂટવા માંગતા હતા. પણ સ્વામી લિંગાનંદે એમને ત્યાં વીસ દિવસ સુધી ગમે તેમ કરીને રાખ્યા. સ્વામીજી સ્મશાનઘાટ પર બેસતા અને માનવદેહની ક્ષણશુરતાના વિચારોમાં રૂપી જતા. આ અનુભવની એમના સંવેદનશીલ મન પર એવી ઊંડી અસર થઈ કે રોજ દિવસમાં બે ત્રણ વખત સ્નાન કરનારા સ્વામીજીએ ચાલીસ દિવસ સુધી સ્નાન પણ ન કર્યું.

સ્વામીજીએ બીજો પણ એક પ્રસંગ કહેવો. એકવાર સ્વામી લિંગાનંદે લંડોરો કરેલો. લોજન સમારંભ પૂરો થવા આવ્યો હતો, એટલામાં એક ઘરડો રક્તપીતીઓ ત્યાં આવી ચડ્યો. એનો દેખાવ બિહામણો હતો. તેને એક જ આંખ હતી. તેના બેડોળ આંખ, નાક ને હોઠમાંથી લોહી ને પડુ વહેતાં હતાં, અને આખા શરીરે જ્યાં ત્યાં ઘારાં પડી ગયેલાં! અધૂરામાં પૂરું, આખું

શરીર દુર્ગંધ માટે તેને જોતા જ સ્વામીજી ડઘાઈ ગયા. સ્વામી લિંગાનંદ કહે 'આ ડોમાને તારે હાથેથી જમાડ એ જાતે ખાઈ નથી શકતો' તે વખતે સ્વામીજીને અપાર મુશ્કેલી થઈ જતા પણ પોતાની મમત્ર હિંમત એકઠી કરી એ ધૂણાજનક પીતીઆને ખવડાવવા માડ્યું ખવડાવતી વખતે ખામ ધ્યાન નાખતા કે રખેને એમનો હાથ એના પરુ ઝરતા હોડને બી ન લાય. પળિણાએ થોડું અન્ન નીચે પડ્યું પીતીઓ આ ખાઈને ચાવી ગયો પડી સ્વામી લિંગાનંદ તેમને કહે 'આ પત્રાવલીમા તે પીતીયાનું એકું પડ્યું છે તે ખાઈ જા' પીતીઆના પરુ ઝરતા હોંથી ખરડાયેલું અનાજ ખાવું એ તો સ્વામીજી માટે તદ્દન અગમ્ય હતું. મહા મહેનતે સ્વામીજી એક ડોગીઓ ખાઈ શક્યા સ્વામી-લિંગાનંદ આ જોયું, ને તેઓ જગમગ અચકાયા વગર પત્રાવલીમા નહેલું બાકીનું બધું એકું ખાઈ ગયા સ્વામીજી અવાક થઈને જોઈ જ નહ્યા સ્વામી લિંગાનંદ કહે 'પેવો ડોનો કેટલો ઝડપથી ચાવી ગયો તે જોયું? આવા ઘાગ પડી ગએલા શરીરવાળો પીતીઓ આમ ઝડપથી ચાવી શકે ખરો? ખબર છે એ ધૂણાજનક રક્તપીતીઆના સ્વાગમા તારી પાને ઢોણ આવ્યું હતું - મગ્નતાન કાશી વિશ્વનાથ પોતે.'

સ્વામીજીને જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કે લગવાન પોતે જ એમને બોધ આપવા આવ્યા હતા કે બહારના ઉપરછલા રૂપરંગને મહત્ત્વ ન આપતા જે સર્વવ્યાપી તત્ત્વ છે તેનો અનુભવ કરી લેવો.

આ ઉપરાંત મટાણાના પોપટ મહારાજ, માકેરીના ઉપાસની જાળા, ગોડલના સ્વામી પ્રકાશાનંદ, દારકાબેટના સીતારામ વૈરાગી, લાસલગામના ભગરી જાળા, ખેડગામના

નારાયણ મહારાજ, ચીખલીના મૌની બાબા, પૈંજરામાં ચૈતન્ય સ્વામી, વરાડના મુન્સોણ બાબા, બ્રમનગરના પ્રેમભિક્ષુ, તિરુવન્મલર્ધના રમણ મહર્ષિ, અમદાવાદના જગન્નાથ બાબા, એમ અનેક સંતોને સ્વામીજી મળ્યા હતા તેમાંના કેટલાકની માથે સ્વામીજી થોડો વખત રહ્યા બ્યારે કેટલાકની તો સામાન્ય મુલાકાત જ થયેલી પણ ઢરેકની પામે કંઈક ને કંઈક નવું એમને બાણવા મળેલું.

આટઆટલા સાધુસંતોને સ્વામી મુક્તાનંદ મળ્યા પણ એમનું વિશ્લેષણાત્મક મન કોઈને ચ શુરુ તરીકે સ્વીકારી ન શક્યું. એ બધાય પ્રત્યે એમને મદ્દલાવ જરૂર હતો. આજે પણ સ્વામીજી તેઓને પ્રેમ અને માનથી સંભારે છે, પણ યથાર્થપણે પૂર્ણ મમર્ષણ તેઓ કોઈને ચ ચરણે ન કરી શક્યા. પરિણામે દિવસોના દિવસો સુધી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે, એક માધુ પામેથી બીજા માધુ પામે, એમ તેઓની સત્યની ઓજ તો ચાલુ જ રહી.

સ્વામીજીને તેમના માથા પ્રયત્નોનું ફળ અવશ્ય મળ્યું. એમણે જે અનુભવો મેળવ્યા, ને જે કષ્ટો વેઠ્યા, તેનો મારો એવો પ્રભાવ તેમના વ્યક્તિત્વ પર પડ્યો અને તેમને ઘણી બાગતોમાં કાર્યદક્ષતા માગડી વગી તેમના આ પ્રયત્નોનો, તેમનું દૃષ્ટિર્જિંદું, તેમનો જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ અને આંતરિક સ્થિતિ, વગેરેના ઘડતર દ્વારા, અધ્યાત્મજીવનનો દંડ પાયો ચણવામાં ખૂબ મદદરવો હિસ્સો હતો. વિધાતા સ્વામીજીને ભવિષ્યમાં ભગવાન નિત્યાનંદની કૃપા માટે યોગ્ય પાત્ર બનાવી રહ્યા હતા આ બધાના પરિણામરૂપે ભગવાન નિત્યાનંદનું કાર્ય તેમના અધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વને ઘડવાનું નહોતું પણ કેવળ તેને પરિપૂર્ણતાની ટોચે લઈ જવાનું હતું.

સદ્ગુરુપ્રાપ્તિ અને સાધના

એક દિવસ સ્વામીજીએ ભગવાન નિત્યાનંદના દર્શનને જવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેઓ વળ્લેશ્વરી આબ્યા, અને ત્યાંથી ગણેશપુરી ગયા.

✓ ભગવાન નિત્યાનંદે એમની તેજસ્વી આંખો તેમના તરફ ફેરવી અને જાણે તેમની પ્રતીક્ષા કરતા ન હોય તેમ બોલ્યા, “તું આબ્યો ?” સ્વામીજીના સ્મૃતિપટ પર તેઓ શાખામાં જતા હતા તે દિવસોના પ્રસંગનું પેશું ચિત્ર તાદ્દશ થયું જ્યારે ભગવાન નિત્યાનંદે તેમને આલિંગન આપી તેમના ગાલ ઉપર હજવેથી ટપકી મારી હતી. સ્વામીજી સામે જોઈને ભગવાન નિત્યાનંદે આશ્ચર્ય સ્મિત કરી તેમને સુકા મેવાનો પ્રસાદ આપ્યો. સ્વામીજીએ ખૂબ સ્વાદથી તે ખાધો. તેઓ કશું બોલ્યા નહિ પણ એ મૌનની ક્ષણોમાં જ એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આંતરિક શાંતિ અને સમાધાન આપીને મત્તની શોધમાં ભટકતા આત્માને સ્થિર કરી શકે એવા સમર્થ ગુરુ તો આ જ છે. નિરંતર ધસમસતા પ્રવાહને વધારે મારો ઉપયોગ માટે સહેલાઈથી રોકી શકે એવા અડગ સેતુ સમાન હોઈને તેઓ કુખ્ય આત્માની વેરણુછેરણુ થતી

“... યોગ્ય માર્ગે દોરી શકે એમ હતા.

છતાંય સ્વામીજીના મનને ચેન ન પડ્યું. લગવાનું નિત્યાનંદ શામક તરીકે ઘણા કડક હતા. જ્યારે સ્વામીજી તરલ અને ખંડખોર હતા. જીંદગીમાં તેઓએ કોઈનું શાસન કે અંકુશ સ્વીકાર્યા ન હતા. લગવાન નિત્યાનંદની આ મુલાકાતથી પણ તેમને તરત સમાધાન ન થયું. એટલે તેઓ યવલા પાછા ગયા.

૧૬૪૭ની જુલાઈની અધવચમાં, સ્વામીજી ફરીથી થોડા દિવસ રહેવાનો વિચાર કરી વજ્રેશ્વરી આવ્યા. પણ એ ચાર મહિના રોકાઈ ગયા. વજ્રેશ્વરીના મુખ્ય મંદિરની પાસે એક કુટિરમાં તેમણે મુકામ કર્યો. અત્યારે આ કુટિરની મરામત કરવામાં આવી છે અને દત્તમંદિરને નાસે તે ઓળખાય છે. આ કુટિરની મધ્યમાં ઉંખરાતું ઝાડ છે. અહીંથી રોજ તેઓ લગવાન નિત્યાનંદના દર્શને જતા. તે વખતે તો વજ્રેશ્વરીમાં એમને કોઈ ઓળખતું નહીં. લોકો એમને ઉત્તર હિંદમાંથી આવેલા કોઈ સંન્યાસી સમજતા. એક દિવસ ભારે ગરમત થઈ. વજ્રેશ્વરીના મંદિરની પાસે આવેલ સદ્રગુરુ હોટેલના માલિક સીતારામ ચેનોઈ લગવાન નિત્યાનંદના જૂના ભક્ત હતા. એક દિવસ સ્વામીજી બાજુમાં બિલેલા ને હોટેલના મેનેજરે એક આહુકને કન્નડમાં કહ્યું, ‘જોયો આ માણસ કેવો પહેલવાન જેવો છે પણ એને કાંઈ કામ કરવું નથી. આવા લોકો જ દેશને ભારરૂપ છે.’ એને કહ્યના પણ નહીં કે સ્વામીજીને એ ભાષા આવડતી હશે. તેણે ખૂબ તિરસ્કારપૂર્વક સ્વામીજી તરફ જોયું. સાંજે તે લગવાન નિત્યાનંદના દર્શને ગયો ત્યારે વજ્રેશ્વરી મંદિર પાસે તાજેતરમાં રહેવા આવેલા સંન્યાસીની વાત આગવી હતી. લગવાને સ્વામીજીની ખૂબ પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તે દક્ષિણ કણ્ઠિકનાં છે. આ સાંભળતા

વેંત તે સ્વામીજી પાસે આવ્યો અને માફી માગવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે સ્વામીજી વજ્રેશ્વરીમાં બાળીતા થઈ ગયા. સીતારામ થેનોઈ તેમના નિકટના પરિચયમાં આવ્યા. વળી વજ્રેશ્વરી મંદિરના મહન્ત બાળામ્હોબ તેમના હોજને તેમજ બીજી જરૂરીયાતોનું ધ્યાન રાખતા હતા. લોકોમાં તેઓ ખૂબ માનીતા થયા. સત્સંગ માટે લોકો એમની પાસે આવવા લાગ્યા. ભારતભરમાં ફરીને એમણે જે અનુભવો મેળવ્યા હતા, તે સ્વામીજી તેઓને કહેતા. કોઈવાર ભજનો, સંસ્કૃત શ્લોકો અને સંતોના કાવ્યો પણ મધુર સ્વરમાં ગાઈ અંભળાવતો.

લોકોના ઉપદ્રવથી બચવા માટે ઘણીવાર સ્વામીજી વજ્રેશ્વરીના મંદિર પાછળની ટેકરી પર ગોદડીયા બાળાની સમાધિ પાસે જંગલમાં જઈને રહેતા. એ જગ્યાએ એક વાઘ પણ આવીને બેસતો.

સ્વામીજી વજ્રેશ્વરીમાં રહ્યા તે દરમિયાન એમના આધ્યાત્મિક જીવને નવો વળાંક લીધો. ધીરે ધીરે તેમણે તેમના શરૂ ભગવાન નિત્યાનંદના ગરબોમાં અનન્ય શરણાગતી સ્વીકારી.

એક રાત્રે સ્વામીજીએ શુભ્ર વસ્ત્રોમાં સજ્જ થયેલી એક સુંદર યુવતી મંદિરની બકાર આવતી હોય એવું દ્રશ્ય જોયું. તેઓ કુતુહલથી તેની પાછળ પાછળ નદીના પાણીમાં એ અદ્રશ્ય થઈ ગઈ ત્યાં સુધી ગયા. બીજે દિવસે સવારે ભગવાન નિત્યાનંદે તેમને સમજાવ્યું કે તે યુવતી વજ્રેશ્વરી દેવી પોતે જ હતાં. તે દિવસે ભગવાન નિત્યાનંદે સ્વામીજીને એક શ્રીફળ આપ્યું. એમણે એ પૂજામાં રાખ્યું. એ અનુભવ

પછીનો સાતમો દિવસ, ૧૫મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭નો દિવસ, તેમના જીવનનો ખૂબ જ યાદગાર દિવસ બની રહ્યો. તે દિવસે રોજની માફક સ્વામીજી ભગવાનના દર્શને ગયા. તેઓ એરડાની બહાર પ્રતીક્ષા કરતા બિલા રહ્યા હતા. એટલામાં લોકડાની પાડુકા પહેરીને ભગવાન નિત્યાનંદ ત્યાં પધાર્યા. સ્વામીજીએ હાંડવત પ્રણામ કર્યા. ભગવાને સ્મિત કર્યું ને સ્વામીજીને કહ્યું 'તું આ પાડુકા લેશે? તું તે પહેરશે?' સ્વામીજી કહે, 'જરૂર લઈશિ પણ હું તે પહેરીશ નહીં. તેની પૂજા કરીશ. 'ભગવાને પાડુકા સ્વામીજીને આપી. સ્વામીજીએ પોતાના ઉપરણાના એક છેડામાં એ સ્વીકારી લીધી. પછી ભગવાન નિત્યાનંદ બેઠા અને પંચાક્ષરી (ૐ નમઃ શિવાય) મંત્રનું રહસ્ય ઘણીવાર સુધી સમજાવતા રહ્યા. સ્વામીજી ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા રહ્યા. ગુરુદેવના વચનામૃતનું ધન કરતાં કરતાં જ સ્વામીજી ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયા. થોડીવાર પછી ભગવાન નિત્યાનંદ અંદર ગયા. ૪ સ્વામીજી હજી ધ્યાનની તંદ્રામાં હતા. એમણે પાડુકા માથા પર ખૂટી અને વળે-ધરીની પોતાની કુટિર તરફ જવા લાગ્યા. ૪ રસ્તામાં જાણે મળાત્કારે, એક ઝાડ નીચે તેઓ બિલા રહ્યા. ત્યાં તેમને મહૌકિક અનુભવ થયો. ચારે બાજુ એમણે દિવ્ય પ્રકાશ જોયો., ધીમે ધીમે જાણે એ પ્રકાશમાં પોતે વિલીન થઈ ગયા અને સર્વત્ર તેઓ પોતે જ છે એમ તેમને લાગ્યું. એમને અપૂર્વ આનંદ થયો. મર્વંચાપી મસ્તિશ્ચિદાનંદ પ્રસન્ન પોતાનું સ્વરૂપ છે એવું તેમણે અનુભવ્યું. ત્યાર પછી દિવસો સુધી સ્વામીજી ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં જ રહ્યા.

બે મહિના પછી સ્વામીજી વધુ સાધના કરવા અર્થે યવલા ગયા. વચ્ચે વચ્ચે જ્યારે ગુરુદેવના દર્શન માટે તેઓ

ગણેશપુરી આવતા ત્યારે એમની વળેશ્વરીની જૂની ને માનિતી કુટિરમાં જ રહેતા. ધીમે ધીમે ગણેશપુરીના લક્ષ્મીમાં પણ તેઓ જાણીતા થઈ ગયા. ૧૯૪૬ માં લગવાન નિત્યાનંદે ગાંવદેવીના મંદિરની પાસે રસ્તા પર જ, જ્યાં વર્તમાન શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમ છે ત્યાં, સ્વામીજી માટે ત્રણ ચોરડીઓ બાંધાવી. પછીના આઠ વર્ષો સ્વામીજીએ તીવ્ર સાધના કરી. હમણાં જ થોડા સમય પહેલાં તેમના લક્ષ્મીની સાથે વાત કરતાં કરતાં તેમના તે વખતના આશ્ચર્યકારક આધ્યાત્મિક અનુભવો, ગુરુદેવ પાસે એમણે મેળવેલી શક્તિપાતરીક્ષા દ્વારા કુંડલિનીની જાગૃતિ, અને અંતિમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ વિષે તેઓએ કહેલું કે :-

“પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાના ઘણા માર્ગ છે. જેને સામાન્ય રીતે યોગમાર્ગ કહેવાય છે. પણ તે બધા યોગની ઉપર એક એવો યોગ છે કે જે માત્ર ગુરુકૃપા પર આધારિત છે. શાસ્ત્રમાં તેને મિદ્ધ કહ્યો છે. કારણ તેમાં પ્રાણાયામ, યમ-નિયમ, જપ-તપ, પઠન-પાઠન, યજ્ઞ-યાગ એવા કશા સાધનની જરૂર નથી હોતી પણ મિદ્ધગુરુની કૃપા મેળવવાની જ આવશ્યકતા હોય છે.

આ યોગની વિશિષ્ટતા એ છે કે બીજા બધા યોગ પ્રયામસાધ્ય છે જ્યારે આ યોગ સ્વયં થાય છે. માટે તેને મહાયોગ પણ કહેવાય છે. આ યોગ કરવાથી નથી થતો પણ સિદ્ધગુરુની કૃપાથી આપમેળે થાય છે. સિદ્ધયોગ પ્રાપ્ત થતા બીજા બધા યોગ એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોગની પ્રક્રિયા એવી છે કે ઘણાં લોકોને એમાં વિશ્વાસ નહિ આવે. માટે સાધકો અને સિદ્ધો તેને પ્રસિદ્ધ નથી કરતા. લક્ષ્મીએ

ઘણીવાર મારી સાધના વિષે પ્રશ્નો પૂછવાથી હિંમત કરી છે. તમે તે જાણવા ઉત્સુક છો તો આજે તે વિષે કંઈક કહું છું.

શક્તિપાત દીક્ષા અને યોગિક ક્રિયાઓ

“એક દિવસ નિત્યાનંદ ખાખાએ મને એક ફળ આપીને કહ્યું, “તું યવલા જા અને ત્યાં સાધના કર.” હું ફળ લઈને યવલા ગયો. યવલા ગામની બહાર સૂકીમાં એક સુંદર જગ્યાએ હાકુસ અને પાયરીના બે આંખાની વચ્ચે મારી સાધના કુટીર છે. ત્યાં જઈ ખાખાએ આપેલું ફળ ખાઈને હું ધ્યાન કરવા બેઠો. બેસતાની સાથે જ મને બેચેની લાગી. એક ક્ષણમાં જ વિચિત્ર અનુભવો થવા લાગ્યા માનસિક અસ્વસ્થતા લાગી. ચિત્ત ભ્રમિત થયું હોય એવું લાગ્યું એવી રીતે સાંજ પડી અને ભ્રમ ઊલટાનો વધવા લાગ્યો. આમ તો હું બહુ ધૈર્યશીલ છું, પણ તે દિવસે મને કર લાગવા માંડ્યો, અને જાતજાતના વિચારો આવવા લાગ્યા કે શું નિત્યાનંદ ખાખા મારા પર ગુસ્સે થયાં હશે? શું મારાથી કંઈ અપરાધ થઈ ગયો છે? શું મેં તેમની અવજા કરી છે? માટે જ તેમણે મને યવલા ચાલી જવાનું કહ્યું હશે? હું પાગલ જેવો થઈ ગયો. મન વિકળ થઈ ગયું મને શું થયું છે તે વિષે હું ઠાઠ જાતનો નિર્ણય કરી ન શક્યો આખરે જરૂર ઠયાક બગડ્યું છે, અને હવે મારો મમત્ર સારો નથી, એમ સમજીને મારા સેવક ખાખુને મેં તેને ઘેર ચાલી જવા કહ્યું.

આમ રાતના નવ વાગ્યા. ખાછો ધ્યાનમાં બેઠો તો બહાર ખુબ કોલાહલ થતો હોય એવું સંભળાયું મારું અંગ ડુખવા લાગ્યું અને આપોઆપ પદ્મામન વળી ગયું. જીલ્

ગળામાં નીચે ઊતરવા લાગી. તે બહાર કાઢવા ગળામાં હાથ નાખું તો હાથ અંદર ન જાય. મારો હર વધવા લાગ્યો; ઉઠવાની કોશીશ કરી પણ પદ્મામ્બન મુન્નડ ધઈ ગયું હતું, તેથી ઉડી શકાયું નહિ. પેદું નીચેની ગાંઠ સખત દુઃખવા લાગી. હું જૂમ મારવા ગયો તો બોલાય નહિ, બહો કે ગળામાં કંઈક અટકી ગયું હતું. ત્યારબાદ મને કદૃપા ને ખિહામણા રાક્ષસોના જેવી આકૃતિઓ દેખાવા લાગી. હું એમ સમજ્યો કે એ બધા ભૂત પિથાય છે. આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે આ બધી પ્રક્રિયા ઘટી હતી ત્યારે મારો દબ્બાભાવ કાયમ હતો. મને શું ધઈ રહ્યું છે તેનું પૂરેપૂરું લાન હતું.

પછી મારી ચારે બાજુ અમિત્તવાલાઓ દેખાઈ, અને હું પણ બહો કે સાથે બગવા લાગ્યો. ત્યારપછી કંઈક શ્રાપું લાગ્યું. ત્યાં તો મેં જોયું કે આમેથી એક મોટો તેજનો ગોળો મારી સમીપ આવી રહ્યો છે. તે જેમ જેમ નજીક આવે તો તેમ તેમ તેનું તેજ વધવા લાગ્યું. કોઈ પણ જાનના રોકાણ વગર કુદિરના બંધ બારણામાંથી તે અંદર આવ્યો ને મારા માથામાં સમાઈ ગયો. મારી આંખો એકદમ બંધ થઈ ગઈ અને મને મૂર્છા જેવું થઈ ગયું. તે પ્રસંગ તેજ જોઈને હું એટલો બધો લાયલીત થઈ ગયો કે ઘોડી પણ મારે હોશકોશ ગુમાવી બેઠો. એ તેજ એવું અવર્ણનીય હતું કે કવિની કાવ્યપંક્તિ યાદ આવે છે : કૌટિંક રવિ સેજ વ્યારે દિવક જ્યોત વયા કદુ । તેજ મારા મસ્તકમાં દેખાતું હતું. વળી પાછો હું ગભરાઈ ગયો, કારણ ઘડીભર તે તેજ પ્રજ્વલિત અમિત્તમું દેખાય તો ઘડીમાં વળી ગાઠો અંધકાર થઈ જાય, જેથી મને કંઈજ ન દેખાય.

એમ કરતાં કરતાં એક નીલ જ્યોત દેખાઈ, તે વધીને

મોટી થઈ અને પછી પાછી ઘડીને એક નાના મોટી જેવી થઈ ગઈ. તે મારી સામે સ્થિર થઈને ચમકવા લાગી. મારા ડર, ગભરામણ વગેરે આક્યાં ગયાં, કારણ તે અત્યંત સુંદર અને મંત્રમુગ્ધ કરે તેવી હતી. વળી પાછી તે મોટી થઈ ને મારી આસપાસ ગોળાકારે ફરવા લાગી. ત્યાં ઓર્મિતી જ મારી જીભ એકદમ તાળવા ઉપર જેથરી મુદ્રામાં ચોંટી ગઈ—જાણે કે તાળવામાંથી લટકતી ન હોય—અને માથું છાતી ઉપર ઢળી પડ્યું. અજાણતાં હું એકદમ મોટેથી, ‘શ્રી ગુરુદેવ,’ બોલી બિચ્ચો, અને એ બોલતાંની સાથે જ બધું ઠીક થઈ ગયું. યોગિક ક્રિયાઓ બંધ થઈ ગઈ, અકડાઈ ગયેલા હાથપગ છુટા થઈ ગયા.

હું ઉઠો થઈને બહાર ગયો. પૂર્ણિમાના સુંદર તેજમાં ચારેબાજુનું દશ્ય મનોરમ્ય લાગતું હતું, અને ક્યાંય કોલા-હલ ન હતો. એ વાતાવરણમાં તાજગી અને શાંતિ અનુભવીને હું પાછો કુટિરમાં ગયો. તે વખતે રાતના સાડાઅગિયાર થયા હતા. આ બધી યોગિક ક્રિયાઓ અદી કલાક ચાલી.

પછી હું મુનો પથ્રુ ઉંઘ ન આવી, એટલે પદ્માસન લગાવીને ધ્યાનમાં બેઠો. બેસતાં જ ફરીથી એવા ને એવા જ દશ્યો દેખાવા લાગ્યા. તેથી બિલો થઈ ગયો. પાછું માથું શરીર ખૂબ જ દુખવા લાગ્યું. તે દુખાવો અસહ્ય હતો જેથી હું આખી રાત સૂઈ ન શક્યો. વળી સુવાનો પ્રયત્ન કરતાં જ પ્રત્યયના જેવો નાદ સંભળાનો, તેથી નિદ્રા આવતી નહિ. અને અતિશય થાકને લીધે જાગતા રહેવું પણ મુશ્કેલ હતું.

જેમ તેમ કરતાં સવાર પડી. મેં સ્નાન કર્યું ને ચઢા પીધી. મારા નિત્ય નિયમ પ્રમાણે ધ્યાનમાં બેઠો. તરત ધ્યાન લાગ્યું અને ગળામાંથી ફતરા, હાંટ, સિંદ ને વાધના જેવા

અવાળો નીકળવા લાગ્યા. આ અવાળો સાંભળીને આગળ પાછળ ચરતાં ગાય, ઘેટાં વગેરે લાગવા લાગ્યાં. મારા મનમાં ગ્લાનિ થઈ આવી. કારણ આવા પ્રકારના સાધન વિષે કયાંય સાંભળ્યું કે વાંચ્યું નહોતું. તેથી મને એમ લાગ્યું કે હું બ્રહ્મ થઈ ગયો છું, મને શાપ લાગ્યો છે, વિગેરે.

એટલામાં હરિગિરિજાબા નામના મોટા મિહિરુદ્ધ, જેઓ મારી ઉપર બહુ પ્રેમ રાખતા હતા, તે ટાંગામાં ત્યાં આવ્યા અને મને કહે, ‘મહારાજા બેઠો, બેઠો.’ હું કુટીરની બહાર જાડ નીચે બેઠો હતો. તેમને જોઈને મને સંતોષ થયો. મેં તેમને કહ્યું કે મને કંઈક ખરાબ ખરાબ થાય છે. હું ઘણા કપરા સમયમાંથી પસાર થતો હોઉં એવું લાગે છે. તેઓ બોલ્યા, “મને ખબર છે તને શું થયું છે, પણ તું મને જે રૂપિયા આપ તો જ કહીશ.” તેઓ બહુ ગમતી હતા. હું તેમની ચીઢવવાની રીતથી પચિચિત્ત હતો. મેં જે રૂપિયા આપ્યા એટલે એ કહે, “તારો ખરાબ નહિ પણ સારો મમય આવ્યો છે. તારું લવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. તું દેવ બનીશ. તને હિતજ્વર થયો છે. તારી જિભારીનો એ પીગતને લાગવાથી તેઓનાં દુઃખ દદં મટી જશે.”

તેમના ગયા પછી ફરી પાછો હું ધ્યાનમાં બેઠો તો નાભિ નીચેનું ચક્ર ખૂબ દુઃખવા લાગ્યું. શરીર પણ અતિશય દુઃખવા લાગ્યું. ભત્રાનના ખરાબ દર્યો દેખાવા લાગ્યાં. નગ્ન સ્ત્રી-પુરુષ પણ દેખાય, એમને એમ જ આખો દિવસ અને રાત કાઢ્યાં. મને એમ થયું કે હું સંન્યાસ ધર્મમાંથી બ્રહ્મ થયો છું કે શું? આખરે મનથી ખાતરી થઈ ગઈ કે મેં જરૂર કયાંક ભૂલ કરી છે.

હું બહુ સ્વાભિમાની હતા, કોઈ પાસે કંઈ માંગવું

ન ગમે, દીનતા કે હિનતા દેખાડવા ન ગમે. મન્યાસ ધર્મમાં હું ચૂક્યો છું એમ સમજીને લગવા કપડાં ઉતારી તેની પોટલી બાંધી ઝાડ પર લટકાવી દીધી. માત્ર એક લંગોટીસેર, હાથમાં કમંડલું ને શાલ લઈને કુટીરનો દરવાજો એમ ને એમ ખુલ્લો રાખીને, કોઈને પણ કહ્યા વગર, પૂર્વ દિશા લક્ષી ચાલી નીકળ્યો. મને એમ હતું કે હું પાગલ થઈ જઈશ. મારે મને કોઈએ ઓળખવો ન જોઈએ. સખન મજલ કરીને તે વખતના નિઝામ સ્ટેટના હૌસતાબાદ ગામમાં પહોંચ્યો. ત્યાં દૂધ પીધું. બીજે દિવસે કિલ્લા ઉપર ચઢીને જનાહન સ્વામીની સમાધિના દર્શન કર્યાં. ત્યાં થોડો સમય ધ્યાન કરવા બેઠો તો બધું એનું એ જ દેખાવા લાગ્યું.

કિલ્લા ઉપરથી નીચે ઊતરીને ચાંપાનેરની ડુંગરમાળાને કિનારે કિનારે પૂર્વાભિમુખ ચાલ્યો. વચ્ચે ગામ આવે તો તેનાથી દૂર રહેતો, કારણ હવે પણ વાઘ, ઉંટ વગેરેના અવાજો મારા ગળામાંથી નીકળતાં હતા. ક્યારેક ક્યારેક જંગલમાં નૃત્ય કરવા લાગતો. આ વિચિત્ર અનુભવો વિષે હું કાંઈ સમજી શક્યો નહિ અને મને વિષાદ આવતો અને જીવન પ્રત્યે એકદમ ઉદાસીનતા આવી ગઈ.

આમ ચાલતા ચાલતા ત્રીજે દિવસે નાગદ પહોંચ્યો. ત્યાં પકાડ ઉપર મંતરા, મુસંબી અને શેરડીનો બગીચો હતો. તેમાં પ્રવેશતાં જ આબુબાબુ બે ત્રણ કુતીરો નજરે પડી. એટલામાં બગીચાનો માલિક દગડુમિહ દોડતો મારી તરફ આવ્યો અને મને કહે, “મહારાજ, પધારો” તેણે “મને તમે ક્યાંથી આવો છો, શું સેવા સ્વીકારશો?” વગેરે પ્રશ્નો પૂછીને આવકાર આપ્યો. તેની ખૂબ ચોટી એતીવાડી હતી. તે યોગાચાર્ય અને સાધુ પ્રેમી હતો. તેણે મારે

માટે ખીચડી જનાવી લાવવા કોઈને કહ્યું ને મને એક કુટીરમાં આરામ કરવા લઈ ગયો.

કુટીરમાં એક કબાટ હતું. હું જોઈ હતો ત્યાં મને જાણે મારી અંદરથી કોઈ જોડાઈ હોય એવો અવાજ આવ્યો કે 'કબાટ ખોલ અને અંદર પડેલું પુસ્તક વાંચ.' મેં પહેલાં તો તે તરફ ધ્યાન ન આપ્યું, પણ જ્યારે જે ત્રણ વખત એનો એ જ અવાજ આવ્યો ત્યારે હું તેને અવગણી ન શક્યો. મેં કબાટ ખોલ્યું ને એક પુસ્તક હાથમાં લઈને ઉઘાડ્યું. ઘરાબર જે પાનું ખોલ્યું તે પાના ઉપર જ મને જે જે યોગની પ્રક્રિયાઓ થતી હતી તેનું વર્ણન હતું. અને તેમાં સમજાવ્યું હતું કે સિદ્ધગુરુની શક્તિપાતરૂપ કૃપાથી જેની કુંડલિની જાગૃત થાય છે તેને કેવા અવનવા ને આશ્ચર્યકારક અનુભવો થાય છે. આમ થોડા પાનાં વાંચતાની સાથે જ મારી ખાંધી શંકાઓનું નિવારણ થઈ ચિંતાઓનો અંત આવ્યો, અને મન શાંત થઈ ગયું. જેશક છેલ્લા ચાર દિવસ અતિશય દુઃખ અને ગ્લાનિભર્યા પમાર થયા હતા. હવે પૂર્ણ સમાધાન થયું, કે જે થઈ રહ્યું છે તે પાપનું ક્ષણ નહિ પણ પુણ્યનું ક્ષણ છે.

ત્રણ દિવસનો ભૂખો હતો તેથી ખીચડી ખાધી ને જાંઘી ગયો. ખૂબ સરસ નિદ્રા આવી.

હું નાગદમાં ઘણો સમય રહ્યો. ધ્યાન ખડું સારું થવા લાગ્યું. જાતજાતની યોગની પ્રક્રિયાઓ થતી. શરીર પણ કૃશ થઈ ગયું હતું. આ જોઈને ઘણાંને એમ થતું કે આ સ્વામી મરી જશે કે શું? પણ આ ક્રિયાઓ એની મેળે જ થતી હતી, હું કંઈ જ નહોતો કરતો. જેને આ પ્રમાણે અનુભવો થયા હોય તે જ સમજી શકે કે મને શું થતું હતું, ખીજાઓ નહિ. મૂલાધારમાં શૂન થતી અને શરીરનાં અંગો

હઃખતા, પણ હું હવે તેને પીડા ન સમજતાં સુખનું સાધન માનતો. નિત્યાનંદબાબાને સમાચાર મળતાં તેમણે સંદેશો મોકલ્યો કે બધું ઠીક જ થઈ રહ્યું છે, ગલરાવાની જરૂર નથી.

સમાધાન થયા પછી હું સમજ્યો કે આ બધું જે મને થતું હતું તે સાક્ષાત્કાર નહોતો પણ સાક્ષાત્કારનાં નગરમાં પ્રવેશ હતો, જેને સાક્ષાત્કારનો એક પ્રકાર અથવા સાક્ષાત્કારનું પૂર્વરૂપ કહી શકાય. તે પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ ન હતી. તે હજુ ઘણી આગળ હતી. આનું નામ જ દિવ્ય દીક્ષા, અથવા શક્તિપ્રાપ્તિ-દીક્ષા. મને સૂકીમાં જે પ્રકાશ દેખાયો હતો તે હું લયને લીધે ખરાબર જોઈ શક્યો નહિ. અને ત્યાર પછીના અનુભવો પણ અત્યારે અરૂપિય છે. માટે તેનું વર્ણન હું તમારી પાસે નથી કરી શકતો. ત્યારપછીના સાધનકાળમાં મને જે પ્રકાશ અને જ્યોતિ દેખાતાં હતાં તે વિષે હું તમને કહી શકીશ.

જ્યોતિદર્શન

હવે સાધનસાધુ ધ્યાન થવા લાગ્યું. જિહ્વામણાં દર્શ્યો દેખાતા બંધ થઈ ગયાં. પરંતુ ધ્યાનમાં ખેસતાંની સાથે જ હું બળી રહ્યો છું એવું લાગ્યું. ક્યારેક બગતી ચિતા દેખાય, તો ક્યારેક રક્તવર્ણની જ્યોતિ દેખાય અને તેમાં વિવિધ આકૃતિઓ દેખાતી. સૂર્યનારાયણનો ઉદય થાય તે પહેલાં આકાશમાં જે લાલીમાં દેખાય છે તેવી લાલ જ્યોતિ દેખાતી. એમાં સીનેમાની જેમ ઘટનાઓ દેખાતી. દાખલા તરીકે કોઈ મગવા આવવાનું હોય તો તે વ્યક્તિ દેખાય. આ બધું ભગવતી. કુંડલિની શક્તિની ઈચ્છાથી દેખાતું, મારી ઈચ્છાથી નહિ. એ જે દેખાડે તે હું જોતો. આ વિષે સંશોધન કરતાં જ્યોતિ વિષે સંત તુકારામના અભંગમાં વાંચ્યું—

રક્ત મેલત કૃષ્ણ પાંત પ્રમા મિન્ન ।
 ચિન્મય મંજન મુદલે દોઢાં ॥
 તેજે મંજનગુણે દિવ્ય દષ્ટિ જાલી ।
 કરપના નિવાલી દૈતાદૈત ॥

• કોઈવાર સુંદર અને રુચિકર એવું દિવ્ય સંગીત સંભળાતું. કોઈવાર શાસ્ત્રીય સંગીત એની મેજે જ ગવાતું તો કોઈ વખત વળી અચાનક કાબજ સ્ફુરતું. તાળવામાંથી મોઢામાં અમૃતખિંદુ ટપકતું તે બહુ રુચિકર લાગતું. હવે ધ્યાન અને સાધનમાં આનંદ અને ઉલ્લાસ વધવા માંડ્યો. સાધન કરતાં બિમારી આવતી છતાં ન તો મારી શક્તિ ક્ષીણ થતી કે નહોતો હું બચ્યો થતો. એકવાર ઝાડા થઈ ગયેલા પણ શરીરની સ્ફૂર્તિ એવી ને એવી જ રહી હતી.

ક્યારેક સુવર્ણકાંતિયુક્ત તેજ પણ દેખાતું, તે રિથર ન રહેતા ઝખકારા મારતું ત્યારે તેમાં કોઈવાર લોકાંતર દેખાતા. એકવાર સ્વર્ગ પણ દેખાયેલું, ત્યાં અહીંના જેવાં જ સ્ત્રી-પુરુષો હતાં, માત્ર તેઓ વધુ ઊંચા, તંદુરસ્ત અને ખૂબસુરત હતાં. તેમણે મારું સ્વાગત કરેલું. પહેલાં લાલ જ્યોતિમાં જે વિવિધ પ્રકારના અમત્કાર અને ઘટનાઓ દેખાતી હતી તે હવે શ્વેત જ્યોતિમાં દેખાવા લાગ્યાં.

લાલ અને શ્વેત જ્યોતિ બાદ અંશુકાંતા અર્ધપર્વ જેટલી કૃષ્ણરંગની જ્યોતિ દેખાવા લાગી. તે ઘડીકમાં દેખાય તો ઘડીકમાં અદૃશ્ય થાય. પણ જ્યારે તે દેખાય ત્યારે બે ત્રણ કલાક રહે. કૃષ્ણ જ્યોતિ નિહાળતાં મારું ચિત્ત એમા તન્મય થઈ જતું અને મન પૂર્ણ શાંત થઈ જતું. આ જ્યોતિમાં અનેકવિધ દૃશ્યો દેખાતાં. ૨. દેખાતો, દેશદેશાંતર અને લોકાંતર દેખાતા, ઋષિ

મુનિઓના દર્શન થતાં, સમુદ્ર નીચેની ગતિ પણ દેખાતી. એક પછી એક રક્ત, શ્વેત અને કૃષ્ણ જ્યોતિ દેખાવા લાગી. અને તેનાં દર્શન કરતાં મારાં આંતરિક સંતોષ અને સુખ વધવા લાગ્યાં.

કૃષ્ણવર્ણની જ્યોતિમાં મને કોઈ દેખાતું, તો હું પણ તેઓ ગમે ત્યાં હોય ત્યાં દેખાતો. વળી કૃષ્ણ જ્યોતિ દેખાય. તે સમયમાં જો કોઈ મારી પાસે આવતું તો તેને પણ ધ્યાન લાગતું. આ બધું શક્તિને આધિન હતું: મારા હાથની વાત નહોતી.

૦

કૃષ્ણ જ્યોતિ પછી નીલ જ્યોતિ દેખાવા લાગી. એક નાના મોતીના હાથા જેટલા પ્રમાણની તે જ્યોતિર્જો ઘણી જ મોહક લાગતી. તે સૂમેશ સામે આવીને ઊભી રહે પણ તેને જોવા જઈ તો અદશ્ય થાય. તે એટલી આકર્ષક હતી કે તે ધ્યાનમાં દેખાતાં જ તેની સામે હું તાકી રહેતો, એમાં જ મને આનંદ અને ઉદ્ધાસ લાગતો. કૃષ્ણ જ્યોતિનું ધ્યાન ફિક્કું હતું. જ્યારે નીલનું ધ્યાન આનંદ અને સંતોષ આપનારું હતું.

આ સમયે એવો ભાવ ઉદય થવા લાગ્યો કે હું શરીર કરતાં જુદો છું. મને કહેક ભાષણમાં આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો. આખી રાત ધ્યાન કરવાનું તેમજ અંતર સંગીત સાંભળવું ગમતું. નિદ્રા પણ મારી આવવા લાગી. ધ્યાનમાં જાણે કે નિદ્રા લઈ રહ્યો છું એવું લાગતું પણ મારું પદ્મમાસન એમનું એમ જ રહેતું. શરીર ઢળી ન પડતું. રાત્રે નિદ્રામાં પણ સાધન થતું. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થતો. નીલ જ્યોતિ અને સંગીતની જાણે કે જોડી હતી! જન્મે સાચે દેખા દેતા. જાંઘરી, મેઘ, મૃદંગ, વહેતાં ઝરણાં જેવા નાદ અંભાણાતાં.

પ્રજ્ઞાવન્થા, તુર્યાવસ્થા તરીકે વર્ણન થાય અત્યાર સુધી યોગ કર્યો, હવે યોગ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ. માધક માક્ષાત્કારની ભૂમિકામાં છે પણ હજુ તેને માક્ષાત્કાર નથી થયો જે પ્રમાણે “જેટલે જોઈ ઈન્ડીયા” પર તમે જિતર્યા, તે ભારતમાં આવ્યા કહેવાય પણ ભારત પૂરું નેચું ન કહેવાય

જિંદુલેદ ને કણ્ડલેદ થયા બાદ માધકને એક એવા પ્રગ્ભુ પ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમાં તેને પોતાનાથી અલગ એવું પોતાનું જ સ્વરૂપ દેખાય છે અને પ્રતીકદર્શન કહે છે આ મમયે શરીર પૂર્ણ શુદ્ધ થયું હોય છે, અને માધકને સાક્ષીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે અને આવા અનુભવો ત્રણ મહીના સુધી થયા

મહાઆત્મા એક મધુમયી જ્યોતિ છે, તેને ચિદ્જ્યોતિ કહે છે તે જ્યોતિ આખો ઠાગ બહાર નીકળીને બધે પ્રસરી જાય છે એ ચિન્મય જ્યોતિ કહેવાય છે વાસ્તવમાં તે અનંતકોટી ચિનગામીઓનો મસુદાય છે પછી વ્યવહાર-દશામાં સાધકને મર્વત્ર આ જ્યોતિ દેખાય છે આ નીલ ચિદ્જ્યોતિ તેને કાયમ દિપ્તિગોચર થાય છે, અને એ જ્યોતિમાં જ તેને સમસ્ત જગત દેખાય છે તેને જ્ઞાન થાય છે કે બધું બ્રહ્મમય છે. તેને પોતાને પણ બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત થાય છે

ઘણા માધકો આ કક્ષાએ પહોંચતા એમ સમજે છે કે તેને બધી પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ જ્યોતિદર્શન, પ્રતીકદર્શન, બ્રહ્માનુભૂતિ વગેરે થવાથી તે એવું માને છે ને મમજે છે કે પોતાને માક્ષાત્કાર થઈ ગયો

પરંતુ મેં ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે માક્ષાત્કાર એ ત્રણ ભાગના

હોય છે, જે માત્ર પરબ્રહ્મની અલગ અલગ રૂપની અભિવ્યક્તિ હોય છે કેઈને એક સાક્ષાત્કારનો અનુભવ થાય છે તો કેઈને બે ત્રણનો તંમની સાધના હજી અપૂર્ણ હોય છે આ મિદ્ધયોગની પૂર્ણતા કેઈને ત્રણ, છ, નવ કે બાર વર્ષે પ્રાપ્ત થાય છે હું કાવો નથી કરતો કે એ તે સાધન ત્રણ વર્ષના દેકા ગાળામા પૂરું કર્યું અને તે પૂરું કરતા નવ વર્ષ લાગ્યા ખરો સાક્ષાત્કાર તો નીલગિંદુ સાધકની દૃષ્ટિમા સ્થિર રહે પછી થાય છે શરૂઆતમા તો તે ચચળ હોય છે-દેખાય છે, ચમકે છે ને જતુ રહે છે એ મનની ચચળતાનું દ્યોતક છે

અતિમ સાક્ષાત્કાર

સાધનામા આગળ વધતા વધતા એક સમયે મિદ્ધલોઠથી એક સુવર્ણ કમળ સુ ઈ કરતુ આવીને સાધકના માથા ઉપર પડે છે તે પડવાનો અવાજ પણ આવે છે ને તેનો અર્થ પણ અનુભવાય છે પછી તે નીચે પડી જાય છે અને હજી તો સાધક તેને ખરાબર જુવે ન જુવે તે ઉપાડવા હાથ લાગે, ત્યાં તો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે આ મારો પોતાનો અનુભવ છે આ અનુભવ પછી નીલગિંદુ સ્થિર રહે છે, અને સાધકને મન દેખાતું ડરે છે, સાધકનું મન પણ સ્થિર અને શાન બની જાય છે તેની અવરશક્તિ વધુ બળવાન બને છે, અને તેને મિદ્ધિમે પ્રાપ્ત થાય છે શરીર અન્યત્ર ફર થાય છે

આ નીલગિંદુ સ્થિર થયા પછી તેનું તેજ વધવા લાગે છે, અને વધતા વધતા ચારે બાજુ પ્રગરવા માડી આખા બ્રહ્માડને આવરી લે છે પછી એ તેજમા ગુરુ કે ઈદેવ દેખાય છે સાધક પોતાને પણ એમા જુવે છે ઈશ્વર, ગુરુ અને આત્મા, એટલે કે પોતે, એક જ છે એવું જ્ઞાન દેહ થાય

છે. આનું નામ જ શુદ્ધ અદૈત.

એ પ્રસરેલું નીચ તેજ પાછું નાનું નાનું થતાં નીચબિંદુ બની જાય છે અને હવે સાધક એ નીચમાં, જગતમાં જે કાંઈ જાણવાની ઈચ્છા હોય તે સર્વ જોઈ જાણી શકે છે. ✓ આજ દિવ્ય સાક્ષાત્કાર યા તો અંતિમ સાક્ષાત્કાર. મન, બુદ્ધિથી પર થઈ વેદાન્તમાં વર્ણવેલી ઉન્નતી દશાને તે પ્રાપ્ત થાય છે. તેને સત્ય સમજાય છે કે આ જગત સ્વપ્નવત્, મિથ્યા છે. તેને એમ પણ જ્ઞાન થાય છે કે તે જગતમય છે અને જગતથી વિજ્ઞ પણ છે. ત્યારપછી સાધનાની દૃષ્ટિએ તેને કશું કરવાપણુ નથી રહેતું. ✓ ફક્ત શેષ પ્રારબ્ધ જ લોગવવાનું રહે છે તે જીવનમુક્ત બનીને લોકકલ્યાણાર્થે જીવન વ્યતીત કરે છે

ગણેશપુરીમાં

- ૧૯૫૬ માં નાગદની ટેકરીઓમાં સ્વામીજી ઉચ્ચ તપસ્યા કરતા હતા થોડા મહિના પછી તેઓ ચાલીમગામ આવ્યા.
- ત્યાં ચાતુર્માસ દરમિયાન તેમણે મત કયું હતું દિવસમાં ફક્ત એકવાર મુઠીમર ખાંદેલા મગ લેતા અને મૌન પાળતા આ મમથે સ્વામીજીના જે ભક્તો ભગવાન નિત્યાનંદના દર્શન માટે ચાલીમગામથી ગણેશપુરી ગયા હતા તેમાં એક શ્રી રાજગિરિ ગોમાવી^૧ હતા રૂગજગિરિ અને તેમના માથીદાર બીજા દર્શનાર્થીઓ માથે લાખી કતારમાં બહાર ઉભા હતા. ત્યાં તો તેમના આશ્ચર્ય વચ્ચે દગવાને ખોલી એક માણસ બહાર આવીને મોટેથી પૂછવા લાગ્યો, 'ચાલીમગામના જે ભક્તો ક્યાં છે ? જાણા એમને ખોલાવે છે' શ્રી રાજગિરિ અને એમના મિત્ર અવાજ યજ્ઞને લોકોના ટોળામાંથી માર્ગ કરી આગળ આવ્યા પેલો માણસ એમને ભગવાન નિત્યાનંદ પાને લઈ ગયો તેમને લેઈને ભગવાન કહે, 'તમે અહીં

(૧) શ્રી ગોસાની 'નાઈફ ઈન્સ્યુરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની ઓરિજનાલ વિદ્યાની સાખાના ઓફીસર છે

શા માટે આવ્યા છો? તમારે જે જોઈએ તે બધું ચાલીમ-ગામમાં છે. ત્યાં પાછા જાવ, એ તો હવે મહાન સામ્રાજ્યનો માલિક બની ગયો છે. હવે એને શું મેળવવાનું બાકી રહ્યું છે? તે પૂર્ણ થઈ ગયો છે. હવે એ મુક્તાનંદ નથી રહ્યો, પરબ્રહ્મ બની ગયો છે! મહાશિવ બની ગયો છે. તેણે ‘બૂતખાના’ માંથી બ્રહ્મરાક્ષસને ભગાડી મૂક્યો છે. એ શા માટે પોતાના શરીરને બળે મારે છે? હવે તેને એવું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી.’ આમ બોલીને ભગવાન નિત્યાનંદ બે હાથ ઊંચા કરીને નાચતા નાચતા ગાવા મંડયા, ‘મુક્તાનંદ પરમહંસ! મુક્તાનંદ પરમહંસ.....’

આ દરમિયાન એક અગત્યનો પ્રસંગ બન્યો જેનું વર્ણન ચાલીમગામના ભક્તોએ કર્યું છે. એક દિવસ સ્વામીજીએ પોતાનું મૃત્યુ જોયું. તેમણે ભક્તોને કહ્યું કે, દેવ સમયમાં તેઓ દેહ છોડી દેશે અને એ પરિસ્થિતિ માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહેવા રાજગિરિ અને રામદાસને તેમણે મજાગ કરી દીધા. તેમણે કહ્યું : ‘છેલ્લા એક અડવાડિયાથી રોજ હું યમરાજને એના સુંદર રથમાં બેસીને આવતાં જોઉં છું. તેમજ સ્વર્ગની અમરાઓ મારી આરતી બિતારી રહી છે અને મને ગંધર્વોનું મંગીન મંલગાય છે સ્વર્ગમાંથી મારા ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ રહી છે એવું દેખાય છે. મને લાગે છે કે મારો અંતકાળ હવે નજીક છે અને યમરાજ મને ખૂબ

(૨) ચાલીમગામના લોકોએ ત્યાંના એક ઘરને ‘બૂતખાના’ નામ આપેલું. કારણ કે ત્યાં બૂતનો વાસ છે એવી માન્યતા હતી. ત્યાં કે જ રહેવા જાય તો તે જદાર દેંકાઇ જતો. કહેવાય છે કે ચાર જણાએ એ રીતે જન ગુમાવેલા પંજ સ્વામીજીને અને એમના પછી ત્યાં રહેવા ગયેલા કે.ઈને પણ કંઈ ઈજા થઈ નથી.

જલ્દી લઈ જશે.' ભારે હૈયે લકતોએ તૈયારી કરવા માંડી તેમની સમાધિ માટેની જગ્યા પણ નક્કી કરી તે વખતે સ્વામીજીની સેવામાં જે લોકો રહેતા હતા તેઓ કહે છે કે તે દિવસોમાં જુદા જુદા સમયે તેમનું જુદું જુદું સ્વરૂપ દેખાતું. કેટલીકવાર તેઓ તરૂણ કિશોર જેવા લાગે, તો કેાઈવાર પ્રૌઢ લાગે, કેાઈવાર દુખખા લાગે તો કેાઈવાર રુબરુબ લાગે તેમના શરીરનો રંગ અને કાતિ પણ બદલાતા જણાતાં.

સ્વામીજીને પાછળથી સમજાયું કે તેઓને થયેલો મૃત્યુનો અનુભવ વાસ્તવમાં તેમની જીવદશાને અનુલક્ષીને હતો. તે અનુભવ મૃત્યુ જીત્યાનો ઘોતક હતો અને યમરાજનું દર્શન એમના આશીર્વાદનું સૂચક હતું કે “હવે તું મૃત્યુના પાશમાંથી મહાને માટે મુક્ત છે”

અહીં સંત તુકાનામના મૃત્યુ વિશેના સમ્બંધ યાદ આવે છે—

બાપુકે મરણ પાદિલે મ્યાં હોઠા । તેા જાલા સોદલા અનુમ ।
આન દે દારલી તિન્હી ત્રિમુતને । સર્વાત્મવર્ણ ખોગ જાલા ।
એકદેશી હોનો અદ કારેં ખાચિકા । ત્યાજવા ત્યાગે જાજા મુકાઠ જા ।
ફિટલે સુવદ જન્મ મરગાચે । સી મજવા સકોચે દુગી જાલો ।
નારાયણે દિલા પસીવ ઠાર । ટેયુનિયા માર ઠગો વાચી ।
નુહા મરુણે રિલેં ઉમડુનિ જાગી । પેનલે સે અગી રાગુનિયાં ।

✓ મે મારી નજરે મારું મૃત્યુ જોયું એ પ્રસંગ બહુ અને અનુપમ હતો. મારું વિશ્વ આનંદમય હતું હું સર્વત્રિમા બની ગયો. અત્યારમુધી અદ કારમાં દટાયેલો હોઈને એકદેશી હતો. તેમાંથી છૂટ્યો ને આનંદનો સુકાગ થયો, હવે જન્મ મરણના ચક્ર નથી મારા સંકુચિત ‘હું’ ‘મારું’માંથી મુક્ત થઈ ગયો. નારાયણે મને રહેવાની જગ્યા આપી અને હવે જન્મ-અમર હું અમર નથી કહેવાયના કરું છું.

થોડા વખત પછી લગવાન નિત્યાનંદે એમના એક ખાસ અંગત ભક્ત શ્રી નારાયણ શેટ્ટી સાથે સ્વામીજીને ગણેશપુરીમાં કાયમ વસવા માટે મંદેશો મોકલ્યો. ગુરુદેવની આજ્ઞાનુસાર ૧૯૫૬ ના અંતમાં સ્વામીજીએ, લગવાન નિત્યાનંદે એમને માટે ગણેશપુરીમાં ગામદેવીના મંદિર પાસે બંધાવેલ ત્રણ ચોરડીઓમાં કાયમનો નિવાસ કર્યો.

લગવાન નિત્યાનંદે સ્વામીજીને આગ્રમના અધિકારી કેવી રીતે કર્યા એ રહસ્યમય ઘટના બણવા જેવી છે. થાણા નિહાના, ડાંખીવડીના લગવાનના ભક્તોએ આ વાત કરી છે. ૧૯૫૬ દરમિયાન જોરદાર અફવા ઉડેલી કે લગવાન નિત્યાનંદે દેવકી મમયમા મહાત્મમાધિ લેવાના છે. દેવકી લક્તોએ હિંમત કરી લગવાનને પૂછ્યું કે એ અફવા સાચી હતી કે કેમ, એમણે ‘હા’ પાડી. ભક્તો ખૂબ ચિંતાતૂર થઈ ગયા. તેઓએ તેમની પ્રતિમા સ્થાપીને એક સ્મૃતિ મંદિર બાંધવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી લગવાને સંમતિ આપી અને ગાંધેવી મંદિર પાસેના ત્રણ ચોરડા પાછળ મંદિર બાંધવા ડાંખીવડીના ભક્તોને આજ્ઞા આપી. બીજી એક ભક્ત મંડળીએ એમની મૂર્તિ તૈયાર કરાવી. મૂર્તિ તૈયાર થતાં તે લગવાન પાસે લાવવામાં આવી. તેમણે કહ્યું “આ મૂર્તિને મહાત્મમાધિ આપો.” ભક્તોએ પૂછ્યું, “તે કેવી રીતે?” લગવાન કહે, “એને પાણીમાં પધરાવી દો.” એટલે ભક્તોએ વાજતે ગાજતે નજીકની નદીમાં તેનું વિસર્જન કર્યું.

ત્યારબાદ થોડા દિવસ રહીને ડાંખીવડીના ભક્તોએ ઉત્સુકતાપૂર્વક તે મંદિરમાં કઈ મૂર્તિની સ્થાપના કરવી તે વિષે પૂછ્યું. લગવાન નિત્યાનંદે કહે : “મુક્તાનંદ.” એમની આજ્ઞાનુસાર એ મંદિરની પ્રતિષ્ઠાવિધિ કરવામાં આવી.

લગભગ એ અરમામાં જ સ્વામીજી ગુરુદેવના આદેશાનુસાર ગણેશપુરી રહેવા આવ્યા હતા. ૧૯૫૬ની ૧૬ નવેમ્બરે મંદિર માટે બંધાયેલા તે નાનકડા મકાનમાં વેદના મંત્રધ્વનિ અને પૂજા પુરસ્કાર સ્વામીજીની “પ્રતિષ્ઠા” કરવામાં આવી અને પ્રસાદ વહેંચવામાં આવ્યો હતો.

અત્યારે એ નાનું મંદિર “ધ્યાન-રૂમ” તરીકે ઓળખાય છે. અને ઘણા સાધકો ત્યાં ધ્યાન માટે બેસે છે. ત્યારથી તે મકાન સ્વામીજીનું નિવાસસ્થાન બની ગયું.

૫.૩ લગવાન નિત્યાનંદે તેમના ભક્તો દ્વારા આમપાસની જમીનની ભરણી કરાવી તેને ફરતી દિવાલ ચણાવી. છેવટે આ બધું કામ પૂરું થતાં તે જગ્યા કાયદેમગ સ્વામીજીને સોંપી લીધી. એમની કાળજીમરી દેખરેખ નીચે એનો વિકાસ થવા લાગ્યો.

ત્યારથી માંડીને તે ૧૯૬૧ની ૮મી ઓગસ્ટે જ્યારે લગવાન નિત્યાનંદે મહાસમાધિ લીધી ત્યાં સુધી, એટલે કે પાંચ વર્ષ સુધી ગુરુ-શિષ્યે ગણેશપુરીમાં સાથે રહીને એક-બીજાના પૂરક બનીને લોકકલ્યાણાર્થે કાર્ય કર્યું. જ લગવાનની મમાધિ બાદ તેમની અનિમ ક્રિયા કયા અને કેવી રીતે કરવી, તેની નિયારણા કરવા ભક્તોએ એકત્રિત થઈ એક સમિતિ નીમી હતી. સ્વામી મુકનાનદની તેના અધ્યક્ષ તરીકે વરણી કરવામાં આવી હતી.

૪. લગવાન નિત્યાનંદની મૃત્યુનુસાર ડોંમીતીના ભક્તો ૧૨ વર્ષ આ પવિત્ર દસે કેસા કરે છે આશ્રમમાં તેઓ પૂજા અને ભંડારો કરે છે

દિન પ્રતિદિન ભકતોની સંખ્યા વધનાં આશ્રમને
 વિકાસ થવા માંડ્યો, નવી જમીન ખરીદાઈ અને નવાં મકાનો
 પણ બંધાયાં. ભગવાન નિત્યાનંદની મહાત્મ્યાધિ બાદ યોડાં
 વખતમાં, ૧૯૬૨ના ઓગ્રિલમાં, સ્વામી મુકતાનંદે આશ્રમને :
પબ્લીક ટ્રસ્ટ તરીકે રજીસ્ટર્ડ કરાવી ટ્રસ્ટીઓ નીમ્યા અને
પોતાના પરમપ્રિય ગુરુદેવની પવિત્ર સ્મૃતિમાં આશ્રમનું નામ
શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમ રાખ્યું.

જીવનકાર્ય અને ઉપદેશ

આધ્યાત્મિક ગુરુજનોની સાચી મહત્તા સત્યના જિજ્ઞાસુને માર્ગદર્શન કરવામાં અને સામાન્ય જનસમુદાયને યોગ્ય ઉપદેશ આપવામાં રહેલી છે. સ્વામી મુકતાનંદ જેવા સંતોનો તેમના શિષ્યો પર જે પ્રભાવ પડે છે તે અતિ સૂક્ષ્મ હોઈ અવર્ણનીય છે, માનવ ભાષામાં એનું મૂલ્યાંકન ન થઈ શકે. જેઓને તેમની દિવ્ય કૃપા મળી હોય તેઓ અનુભવ દ્વારા તેમના પ્રભાવને સમજી શકે છે.

શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમનાં દ્રેશીઓને સંદેશો આપતાં સ્વામીજીએ પોતાના જીવનકાર્ય વિષે સમજણ આપી હતી. એમણે કહેલું: “મારા ગુરુદેવ ભગવાન નિત્યાનંદની કૃપાથી જે દિવ્ય શક્તિ મને મળી છે તે દ્વારા શક્તિપાત કરી મુમુક્ષુઓની અંતરશક્તિને જાગૃત કરવી, અને તેમના નિત્ય પ્રાપ્ત આત્માની જ પ્રાપ્તિ, નિત્યવૃત્તની જ વૃત્તિ અને સ્વયં નિવૃત્ત અજ્ઞાનની જ નિવૃત્તિ કરાવી, અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં પણ સમતોલ રહી શકે એ રીતે તેમના મનને કેળવવું અને એ રીતે અંતરાત્માના જ્ઞાનનો આનંદ સહજ-

સાધ્ય કરાવવો એ મારું જીવનકાર્ય છે” શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમમા સ્વામીજીના આ ગપ્પેો માકાર થયા છે.

આશ્રમમા અનેક પ્રકારનાં લોકો સ્વામીજીને મળવા આવે છે તેઓ એ મૌને બાણે આગ્યાર નેમ્ શકે છે એમાના કેટલાક માયા સુમુખ્યો હોય છે જ્યારે કેટલાક નથી પણ હોતા કેટલાક ભૂતકાળમાં કાર્ક માધના કરીને આગ્યાર હોય છે, જ્યારે બીજા તે દિશામાં પ્રયત્ન જગતા હોય છે તેઓ સુમુખ્યોને આધનાને આવે માર્ગે દોરે છે યોગ માપનામાં માર્ગબ્ધ થયેલાને ફરીથી માર્ગ ઉપર ચલાવે છે અને યોગારુઢ થવા પ્રયત્ન કરનારાને વેગ આપે છે

આશ્રમની સુલાકાતે આવનારોમા કેટલાક એવા થ છે જેમને પોતાનામા રહેવી આધ્યાત્મિક ગત્યતાનો ખ્યાલ પણ નથી હોતો. તેવા લોકોમા ઈશ્વરને લગની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરવાની સ્વામીજીમા ગજમ કુનેક છે. એ કાર્ય તેઓ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે કરતા હોય છે. તેઓ દેખીતી રીતે કયો ઉપદેશ આપતા જણાતા નથી તેમ છતા ઈશ્વર પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા પેદા કરી તેઓને સ્થિરતાપૂર્વક અને અમગ્ધાગ્ધ રીતે અધ્યાત્મ માર્ગે દોરે છે આમકિત, ધર્મજા, મોહ વગેરે મનના તરંગોથી ઉત્પન્ન થતા વિશ્લેષો દૂર કરી, માર્ગને અરજ કરે છે. પ્રત્યેક શિષ્યને કેળવી તેના વ્યક્તિત્વનું નવનિર્માણ કરે છે પગને પગથે ચેતવણી આપી એનામા રહેવા અહંભાવ, અજ્ઞાન, આળસ, વિમંવાદ, શિસ્તનો અભાવ, અમત્ય, વગેરે પ્રત્યે તેને સન્નગ કરે છે

આધ્યાત્મિક જીવનના અનેક પામાર્થો હોય છે એની સૂક્ષ્મ સમજ તો ગુરુના મ્પદ શાબ્દિક ઉપદેશ કરતાં માધકને પરોક્ષપણે આપેલી સૂચનાઓને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ઉપર જ

અવતાંબે છે. પોતાના આંતરિક વિચારોની સામેના સ્વામીજીના ઝડપી અને સફળ પ્રત્યાઘાતને અને તેની પાછળ રહેલી સમર્પણ અને આત્માપાલનની માંગને સમજવાની અને ગ્રહણ કરવાની સંવેદનશીલતા જેનામાં હોય છે તે દૃઢ સમયમાં જ સ્વામીજીમાં રહેતા ગુરુતત્ત્વને. ઓળખી શકે છે, અને એવા સાધકનું મંપૂર્ણ આંતરપરિવર્તન કરતા સ્વામીજીને વાર નથી લાગતી. જેઓ તેમની ઉપર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખે છે, તેઓને સ્વામીજી સંકુચિત વ્યક્તિદશામાંથી તેમના સાચા સર્વવ્યાપી વિશ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવા માટે ધીરજપૂર્વક આગળ દોરી જાય છે. આમ ગુરુપદે ગિરાજતા સ્વામીજીનું મુખ્ય જીવનકાર્ય સાધકને અંતરમુખ બનાવી તેની સાચી શાંતિ અને સુખની શોધમાં સહાયરૂપ થવાનું છે કે જેથી તેને માનવજીવનના અંતિમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થાય.

શક્તિપાત-દીક્ષા દ્વારા સ્વામીજી સાધકની દિવ્ય ચેતનાને જાગૃત કરે છે. શક્તિપાત એક સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયા છે, જેમાં ગુરુ પોતાની દિવ્ય શક્તિ શિષ્યમાં સંકેમિત કરે છે. ગુરુ સ્વયં જાણે કે શિષ્યના અંતરમાં પ્રવેશે છે, એક દીવો બીજા દીવાને પ્રજ્વલિત કરે છે. આ શક્તિસંચાર ચાર રીતે થાય છે-સ્પર્શ, શ્રવણ, દષ્ટિ અથવા મંત્રકંડપટ્ટી. આને જ દીક્ષા કહેવાય છે. આ રીતે શિષ્યમાં આધ્યાત્મિક જાગૃતિની શરૂઆત થાય છે.

મુખ્યત્વે દિવ્ય શક્તિનાં આ આધ્યાત્મિક ઉત્થાનને કુંડ-લિની જાગૃતિ પણ કહે છે. તેનાથી નાડીગુદ્ધિ કે તત્ત્વગુદ્ધિ થાય છે. જેથી દીક્ષાપ્રાપ્ત સાધકને યોગિક પ્રક્રિયાઓ જેવી કે અસન પ્રાણાયામ, ખન્ધ, મુદ્રા વગેરે આપોઆપ થવા માંડે

છે. તે સિવાય તેને આધ્યાત્મિક જાગૃતિની સુખદ અનુભૂતિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, અને આ આશ્ચર્યકારક દિવ્ય અનુભવો પણ થાય છે. વળી સાધક દિવ્ય ચિત્તશક્તિના અદ્ભૂત કાર્યોનો અનુભવ કરે છે—જેમ કે દૂર દેશમાં હોવા છતાં તાદૃશ દર્શનો દ્વારા શુરુ તરફથી દોરવણી મળવી, પૂર્વ જન્મોની ઝાંખી થવી, અંતરમાંથી જ સૂચનો મળવાં, અનેક દેવદેવીઓના દર્શન થવાં, શુરુમાં જ પોતાના ઇષ્ટદેવના દર્શન થવાં, ભવિષ્યમાં ઘનનાશ બનાવોની જાણ થવી વગેરે.

આમ શુરુકૃપાનો આશીર્વાદ પામેલ શિષ્ય ક્રમશઃ તૃપ્તિનો અનુભવ કરે છે. તેનામાં શરીર અને મનની શુદ્ધતા તથા ઉન્નતિની જાણના પ્રસાર છે. તે સહજ જ જાણ વિશ્વ સાથે સંવાદિપણું અનુભવી આન્તર શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તેની શ્રદ્ધા-ઓનું સમાધાન થાય છે અને નિરાશાનું સ્થાન સંતોષ લે છે. ઉપરાંત તેનું માનસિક અને બૌદ્ધિક દષ્ટિબિંદુ બદલાઈ જાય છે. જીવન પ્રત્યેનો તેનો અભિગમ બદલાઈ જાય છે. તે સમજા, આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યદક્ષતા પ્રાપ્ત કરે છે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે તે સત્યના રહસ્યોને વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવા લાગે છે. તેને અન્તર સ્ફુરણ થાય છે અને તે ચોતરફ તેનું રક્ષણ કરી રહેલી દિવ્યશક્તિનું અસ્તિત્વ અનુભવે છે. શુરુ પ્રત્યેની તેની શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેમ દૃઢ થતાં જાય છે. પરિણામે શિષ્ય દિવ્યસત્તાને કેઈ અસ્પષ્ટ કલ્પના નહીં પણ વાસ્તવિક સત્ય તરીકે અનુભવે છે.

આવી રીતે સ્વામીજી પોતાની દિવ્યશક્તિ દ્વારા શિષ્યને તેનામાં રહેલી દિવ્યતા પ્રત્યે જાગૃત કરે છે, અને તેના અત્ય-ત્વરૂપનો અનુભવ કરાવે છે. વધુમાં તેને મહાન કરે છે કે તે પરિસ્થિતિનું ખ્યાદું નહિ પણ દિવ્યતાનો અંશ છે.

સમર્થ ગુરુને ચરણે કરનામાં આવતી આ સાધનાને મિદ્ધયોગ અથવા ગુરુકૃપા યાને સિદ્ધ અથવા પૂર્ણ ગુરુ પાતેથી મેળવેલી દિવ્યકૃપા કહેવાય છે.

• સ્વામીજીએ કોઈ નવો પંથ પ્રણીત નથી કર્યો કે કોઈ નવો ધર્મ નથી સ્થાપ્યો. તેઓ પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંતોએ તથા શાસ્ત્રોએ જે સનાતન આધ્યાત્મિક સત્ય કહ્યું છે તેનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. સ્વામીજી પોતે જ કહે છે : “મારે તમને કશું નવું શીખવવાનું નથી. વેદ, ઉપનિષદ્, ગીતા તેમજ પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન ઋષિઓએ જે સત્ય આપણી સમક્ષ પ્રગટ કર્યું છે તેની યથાર્થતા હું તમને સમજાવવા માંગું છું. તમારા રોજિંદા જીવનમાં એ પ્રત્યક્ષ અને નિકટનો અનુભવ બની રહે એમ હું ઇચ્છું છું.” તેઓ ઘણીવાર કહે છે કે “સત્ય તો દરેક દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિમાં સમાન જ રહે છે. જુદા જુદા સંતોની તેને સમજાવવાની રીત માત્ર જુદી જુદી હોય છે. તેથી સમયાનુસાર તેમની પદ્ધતિ બૂની કે નરી લાગે છે. કોઈ પણ માર્ગ હોય આખરે તેનું લક્ષ્ય તો એક જ હોય છે—આધકને તેની દિગ્ધ્યા આત્મ-સ્થિતિમાં દઢપણે પ્રતિષ્ઠિત કરવો. સંતે જેને જે માર્ગ દ્વારા ઈશ્વરને મેળવ્યા હોય છે તે માર્ગે તેઓ સાધકને દોરી જાય છે.”

સ્વામીજીને બધા મહાન સંતો માટે—પછી તે ગમે તે પંથ કે ધર્મના હોય—માન છે. તેઓ કહે છે કે લિંગ લિંગ માર્ગી-જ્ઞાન, બક્ષિત કે યોગ—એક જ ધ્યેય તરફ દોરી જાય છે. દરેક માર્ગ પૂર્ણ છે. સત્ય તો એ છે કે આ માર્ગો એક બીજાના બાધક નહિ, પરંતુ એક બીજાના પૂરક છે. તે સર્વેનો અમન-વચનમાં પૂર્ણ યોગ બને છે, તેથી ગુરુ સાધકને તેની ચિત્તવૃત્તિને

વર્ણન અને પ્રસ્થાપન કર્યું છે. પણ માદું ને મીધું મત્ય તો એ છે કે ઈશ્વર બધાં માટે એક જ છે જે મત, ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે.

સ્વામીજી મંન્યાસી હોવા છતાં સાંસારિક જવાબદારીવાળા મનુષ્યને કદી મંન્યામ લેવાનો ઉપદેશ નથી આપતા. ઊલટું તેનું જીવન પ્રત્યેનું દૃષ્ટિબિંદુ બદલવામાં મદદ કરે છે જેથી તે જે પ્રકારનું સાંસારિક જીવન જીવતો હોય તેમાં તેને વધુ સુખ મળે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને ટોચેના જીવનમાં ઉતારવા તેઓ ભક્તોને આશ્રય કરે છે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તેઓની સાધનાને ક્રિયાશીલ બનાવે છે અને વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક બળ, શિસ્ત, મનની વિશાળતા, સ્વાવલંબન, પ્રેમ, મેવાભાવ વગેરે મદ્યુષ્ણો કેળવવા પ્રેરણા આપે છે સાંપરિક જીવનની વાસ્તવિકતાઓનો મામનો નથી કરી શકે. એવી ફરિયાદ કરતો કોઈ આવે તો તેઓ એની મમક્ષ પોતાના જીવનનું ઉદાહરણ આપે છે. “આવા મોટા આશ્રમને ચલાવવો, વ્યવસ્થાપના હોટેલની માથે કામ દેવું, અનેક સમસ્યાઓને હલ કરવી, વગેરે, તેઓ કેવી રીતે કરે છે તેનું દર્શાવ આપે છે

સ્વામીજીનો ઉપદેશ મર્મ દેશ અને કાળમાં પ્રમાણયુક્ત છે. તે દ્વારા વ્યાવહારિક જીવનમાં, ભૌતિક ઉન્નતિના પ્રયત્નોમાં, કોઈને નાહિમત નથી કરવામાં આવતા. પરંતુ વિવિધતામાં એકતાના મર્વોચ્ચ અનુભવને પ્રાપ્ત કરવા માટેના અવિરત અયાત્ર પ્રયત્નની હિમાયત કરવામાં આવે છે. સ્વામીજી જે કે એક અને અનેક મૂળમાં એક જ મત્યના સ્વરૂપો તમણે આશ્રમનો “પરસ્પર દેવો ભવ” નો મુદ્રાલેખ નિયત કર્યો છે. તે વસ્તુના સૌના આત્માની એકતાના સ્વીકારનો

ઘોતક છે તેઓ માનવજાતને મંમારમાં રહેવા છતાં ઈશ્વર માટેની અભિપ્સા એવવા ઉદ્દ્યોધન કરે છે, કાગળ કે વિંધ્ય ઈશ્વરથી લિપ્ત નથી, જગત ઈશ્વરની જ અભિવ્યક્તિ છે

એકનિષ્ઠ વેદાન્તી અને મહા બ્રહ્માસ્મિ મત્યો સાક્ષાત્ અનુભવ કરનાર સ્વામીજીનું કહેવું છે કે “જગત મિથ્યા નથી, પરંતુ દિવ્ય ચૈતન્યની યાને નિત્ય આનંદ, આનંદધન, સત્ય સ્વરૂપ ચિત્તિશક્તિની અભિવ્યક્તિ છે આ સમગ્ર વિંધ્ય પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે” કાશ્મીર શૈવમતનો પણ આ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે કે જેના પ્રત્યે સ્વામીજીને આદર છે, અને તેઓ એ મતના શાસ્ત્રોનો ઘણીવાર ઉલ્લેખ કરે છે

સ્વામીજી પોતે ચમત્કાર કરતા નથી અને ખીજાઓને પણ તેમા રમવેવા પ્રોત્સાહન આપતા નથી માધકની સિદ્ધિ માટે ઈ જાનના તેઓ ધીમે ધીમે આધ્યાત્મિક અભિપ્રાય પરિવર્તન કરે છે સાધકમા આધ્યાત્મિક જાગૃતિ કરી તેના મામાન્ય જીવનને દિવ્યજીવનમા પરિણત કરવું, એ સ્વામીજીનો સૌથી મોટો ચમત્કાર છે એમની પાને માર્ગદર્શન માટે આવનાગઓને સ્વામીજી મંત્રજપ અને ધ્યાન કરવા તથા ગિરમણદ્વ જીવન જીવવા કહે છે તેમને શાસ્ત્રોના આદેશો અને મિદાનો પ્રત્યે અતિમાન અને પ્રેમ હોઈને, સાધકને તેઓ તેનું અનુમંત્રણ કરવા નવન આદેશ આપે છે શાસ્ત્રને તેઓ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જ માને છે જ્યાં સુધી જિજ્ઞાસુને મદગુની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રના આદેશોને અનુમંત્રણ એમ તેમનું કહેવું છે

હેવટે અગ્ર પ્રયાનો દ્વારા પરમાત્મપ્રાપ્તિના ઉપાય તરીકે તેઓ ગુરુજીવિના મહત્વ પર ખૂબ ભાર મૂકે છે તેઓ

કહે છે. “શિષ્યે પૂર્ણ ગુરુમક્તિ કેળવવી જોઈએ, એટલે કે તેને ગુરુ પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમ હોવો જોઈએ. મન, વાણી અને કાયાથી જે ગુરુનું મનમાન અને સેવા કરે છે, જે બદલામાં કશું માગતો નથી, જે ગુરુની આજ્ઞાનું પૂર્ણતયા પાલન કરવામાં તત્પર છે, જે ગ્રહા ગુરુના ચિંતનમાં મગ્ન રહે છે; તેવો શિષ્ય અપૂર્ણપણે ધ્વજરત્ના આશીર્વાદનો ભાગી યાય છે. તેને બધી સિદ્ધિ વરે છે, બધા મંત્રો ફળે છે. આવો શિષ્ય ગૃહસ્થ હોય તો તે પત્ની અને બાળકોની વચ્ચે રહીને પણ, પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એથી બિગડું, જો તેણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય તો તે સહેલાઈથી દિવ્ય આત્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે કે જેની ઇચ્છાથી તેણે મર્વ કાંઈ છોડી દીધું છે. આમ સદશિષ્ય અને તેના પ્રારા ગુરુદેવ વચ્ચેનો મંત્ર ૧ એ જ અમરત્વ છે, ગુરુમક્તિનું આ સર્વોચ્ચ શિખર છે. આ પૂર્ણતા પરમ સ્પૃહણીય છે.”

૬

પરમાર્થ કથા પ્રસંગ

સ્વામી મુક્તાનંદ પરમહંસ સામાન્ય રીતે જાહેર પ્રવચનો નથી આપતા ઉપદેશ તરીકે તેઓ ફરતા નથી, છતાં સાધકો અને જિજ્ઞાસુઓ સાથેના એમના સહજ વાર્તાલાપોમાંથી તેમના ઉપદેશનું રહસ્ય તારવી શકાય છે. સત્સંગ સમયે આવા સહજ વાર્તાલાપોને અવકાશ મળે છે અને એ દ્વારા સ્વામીજીના સ્વાનુભવ-યુક્ત જિંદા જ્ઞાનની ઝાંખી ધાય છે.

સત્સંગના પ્રસંગે સ્વામીજીએ ચર્ચેલા કેટલાક અગત્યના વિષયો પરના વાર્તાલાપો આ પ્રકરણમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યા છે.

બ્રહ્મ : સ્વામીજી, મૂર્તિપૂજા વિશે તમારો શો અભિપ્રાય છે ?

સ્વામીજી : મૂર્તિપૂજાની હું મનાઈ નથી કરતો પણ મૂર્તિપૂજા કરવાનો દુરાગ્રહ પણ નથી રાખતો. મને મારા ગુરુદેવ નિત્યાનંદ જાણા ઉપર પ્રેમ છે. એટલે જુઓને મેં પણ અહીં તેમનો મોટો ફોટો રાખ્યો છે અને સવાર-સાંજ તેની આરતિ પણ થાય છે. સંત તુકારામ, સંત નામદેવ, મીરાંબાઈ,

એકનાથ મહારાજ વગેરે સંતો મૂર્તિપૂજા વડે જાવસાગર તરી ગયાં. એમ શાસ્ત્રે પણ મનને એકાગ્ર કરવા માટે મૂર્તિનું અવલંબન સ્વીકાર્યું છે. જેનું મન નિર્વિકલ્પ અથવા નિરાકારમાં સ્થિર નથી રહેતું તેને માટે મૂર્તિપૂજા ઠીક છે.

અમે સંન્યાસીઓ મૂર્તિ નથી પૂજતા. અમે મૂર્તિની પૂજા નહિ પણ મહાં બ્રહ્માસ્મિનાં રૂપમાં સ્વયંની જ પૂજા કરીએ છીએ. સંત તુકારામ કહે છે કેદાર દેવાંચે કેડલ્લ આંત બાહિર નિર્મલ મૂર્તિપૂજા એક ઉપાસના પદ્ધતિ છે; મોક્ષનગરમાં જવાનો એક માર્ગ છે. સગુણી ધ્યાતાં નિર્ગુણી મેલો, માતાં કાલો મો નારાયણ એવું શ્રી તુકારામ મહારાજે પોતાની સ્વાનુભૂતિથી વખ્યું છે. પદનો અર્થ છે કે સગુણ-સાકાર મૂર્તિની ઉપાસના કરતાં કરતાં હું નિર્ગુણ નિરાકારમાં ચાલી ગયો, અને હવે હું સ્વયં નારાયણ એટલે કે બ્રહ્મરૂપ બની ગયો છું. વેદાંત પ્રમાણે સર્વ કંઈ નારાયણ જ છે. માટે જેને અંતરમાં પ્રાપ્તિ થઈ તેને માટે ઈશ્વર અંદર-બહાર અર્થાત્ મર્વત્ર છે. શરીર ધારણ કરનાર ચેતન જ છે. અર્થાત્ ચૈતન્ય આત્મા જ શરીર ધારણ કરે છે, તો એ ચૈતન્યને જ કેમ ન પૂજવું ? શ્રી રુદ્રદેવને અમે ચિન્મય અમરને જ તેમની પૂજા કરીએ છીએ. ધ્યાનમાં પણ તેમના દર્શન થાય છે. જેણે તેમને જોયા નથી તેમને પણ શુરુદેવ દેખાય છે. ઘણાને તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. તો શું શુરુદેવ હવે નથી એમ

કહી શકાય ? ત્યારે પણ હતા, આજે પણ છે. જેમ તમારા શરીર પ્રતિ તમારા સગાંઓને પ્રેમ છે તેમ ભક્તને રામ કૃષ્ણ કે શિવ પ્રતિ કેમ ન થાય ?

એટલું ખરું કે મૂર્તિપૂજા કરે ત્યારે ભાવના ચેતનની હોવી જોઈએ, પથ્થરની નહીં, તો જ એ પૂજાનું ફળ મળે છે. એક ભક્ત શ્રીરામની મૂર્તિની પૂજા કરતો હતો. ઘણાં વર્ષો એમ ગયા પણ શ્રીરામ પ્રસન્ન ન થાય. પછી એકવાર એક કૃષ્ણ-ઉપાસક આવ્યો, તેણે રામભક્તને કૃષ્ણની મૂર્તિ આપી અને રોજ તેની પૂજા કરવાનું કહ્યું. તેથી તે ભક્તે શ્રીરામની મૂર્તિને પાસેની બારીમાં એક બાજુ મૂકી દીધી અને તેને બદલે કૃષ્ણની મૂર્તિની પૂજા કરવા લાગ્યો. એક દિવસ તે મુગંધિત ધૂપથી આરતી ઉતારતો હતો. ધૂપનો સુવાસિત ધુમાડો બારીમાં ગળેલી શ્રીરામની મૂર્તિ ઉપર થઈ બહાર જતો હતો. આ જોઈને તે ગુસ્સે થઈ ગયો. એને લાગ્યું કે રામને આ સુવાસ લેવાનો હક્ક નથી. કારણ, આટલાં વર્ષો પૂજા-ઉપાસના કરી તોય તેઓ પ્રસન્ન ન થયા તે એકદમ ઊભો થઈને રામની મૂર્તિનાં નાકમાં ૩ જોમવા લાગ્યો. એજ ક્ષણે શ્રીરામ પ્રસન્ન થઈને એની માથે પ્રગટ થયા. એને આશ્ચર્ય થયું કે આટલાં વર્ષો પૂજા કરી તો પ્રસન્ન ન થયા અને હવે મેં દોષ ને દેશ કર્યો તો પ્રગટ થયા ! એનું શું કારણ ? એનાં મનનું મમાધાન કરતાં શ્રીરામે કહ્યું :

“અત્યાર ઝુધી મારી આ મૂર્તિમાં તને પથ્થરની લાવના હતી. પરંતુ હવે ત્યારે ચેતનની લાવના થઈ ત્યારે હું ચેતન થઈ પ્રત્યક્ષ થયો.”

મારાંશ એ છે કે લાવના હોય તો ભગવાન બધી જગ્યાએ, બધામાં જ છે—નદી, પર્વત, ખેતર, ફળફૂલ, ઝાડ, પશુ, પક્ષી વગેરેમાં. ગમે તો તમે ભગવાને મશુલ કહો, ગમે તો નિશુલ કહો, બધું કહો, એક જ છે. અર્થ એક જ રંગે રંગાયેલું છે. ભગવાનને આકાર નથી છતાં બધાં આકાર એનાં જ છે. ભગવાન તો નિત્યતૃપ્ત છે. મૂર્તિપૂજામાં પૂજારીની તૃપ્તિ છે અર્થાત્ એ પૂજારીના મમાધાન માટે છે.

× × × ×

ભક્ત : ભગવદગીતામાં ક્યાંક યોગી થવાનું કહ્યું છે તો ક્યાંક ભક્ત બનવાનો આદેશ છે. તો કયો માર્ગ માથો, ભક્તિનો કે યોગનો ?

સ્વામીજી : શાસ્ત્રને જો બરાબર અમંજવામાં ન આવે તો તે શાસ્ત્ર બને છે, કારણ તમે ઉધું મમજીને અવળે ? રસ્તે દોરાઓ છો. માટે શાસ્ત્રના વચનનો મમન્વય કરતાં શીખો.

ભક્ત : એમ કરવાની શક્તિ ભગવદ્ કૃપાથી જ આવે છે ને !

સ્વામીજી : થોડો વિચાર-વિવેક પણ કરો. ગીતામાં કૃપ્તે ભક્તિ અને યોગ કરવાનું કેાને કહ્યું છે ? એકને

જ કહ્યું છે કે જુદી જુદી વ્યક્તિઓને કહ્યું છે ! એકને જ-અબ્બુ નનેજ-કહ્યું છે. એટલે કે એક જ સાધકે બધું કરવાનું છે. કોઈ પણ એક સાધનમાં ખીજું સાધન અનાયામ સમાયેલું જ છે. યોગ, ભક્તિ કે જ્ઞાન એક ખીજથી જુદાં નથી. ગીતાના ઉપદેશ વિષે બધા જુદું જુદું કહે છે એ યોગ્ય નથી. કોઈ કહે છે કે ગીતા કર્મયોગ શીખવાડે છે, કોઈ કહે છે કે એમાં રાજયોગ કરવાનો કહ્યો છે, કોઈ કહે છે એમાં જ્ઞાનયોગનું પ્રતિપાદન છે, તો કોઈ કહે છે કે એમાં ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો છે. સત્ય તો એ છે કે આ બધા સાધનનો સમન્વય કરી ઈશ્વર માર્ગે આગળ વધવાનું છે.

X

X

"

X

ભકત : મને અહીંના રાધાકૃષ્ણના મંદિરમાં અંદર નથી જવા દેતા. કહે છે, “તું પારસી છે. શ્વેતજી છે.” તેથી હું ભગવાનના ઘરમાં નથી કરી શકતી.

જાણ : એવા મંદિરમાં તમારે જવાનું કામ પણ શું છે ? એ મંદિરમાં જવાથી જ ભગવાન પ્રસન્ન થશે ? ભગવાનને તો મહિમાપ્રિયો હિ માધવઃ કહ્યો છે. એ તો તમારી ભક્તિ અને પ્રેમથી પ્રસન્ન થાય છે. તેમજ ભગવાનને જાતિનું જ્ઞાન જ નથી. જાતિનું જ્ઞાન મનુષ્યોને છે. ઈશ્વરને નહિ. દેવર્ષિ નારદ રચિત ભક્તિમૂલમાં કહ્યું છે કે નાસ્તિ લેષુ જાતિવિચા-સ્વપ્રવચનક્રમાંદમેદઃ અર્થાત ભક્તોમાં જાતિ, વિદ્યા, રૂપ, કૃણ, ધન કે ધર્મનો ભેદ નથી હોતો. કુળ

દારીનું શું કમનીય રૂપ હતું ? મુદામા શું ધનિક હતો ? વ્યાધનું શું ઉત્તમ આચરણ હતું ? ગલ્લેન્દ્રની કઈ ભતિ હતી ! લગવાન તો તેઓની ભક્તિથી પ્રમન્ન થયા હતા.

કૃષ્ણને પૂર્ણરૂપે તમે મનઃશોભા ત્યારે જ્ઞાન ધ્યેયે કે કૃષ્ણ તો નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિરંજન ને મર્વાવ્યાપી છે. કૃષ્ણ આટલા આંગળી નોટલા જ નથી આ મમજવા માટે એક કથા માંભળો. નામદેવે ઘણાં વર્ષો કૃષ્ણની ભક્તિ કરી. કૃષ્ણ તેમની માથે વાનો પણ કરતા. છતાં ભરમભામાં મંત્ર ગોણ કુંભાદે તેમને માથે હંડો મારીને કહ્યું, કે આ મટકું હજુ કાનું છે. નામદેવે કૃષ્ણને ફરીયાદ કરતાં કૃષ્ણે કહ્યું કે ગોણ કુંભારની વાત સાંઝી છે ત્યારબાદ નામદેવે વિશોભા ખેડરને શું કયાં તેમના ઉપદેશથી નામદેવને કૃષ્ણનું વ્યાપક સ્વરૂપ મમન્નયું ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાની બન્યા.

ખીજું એક ઉદાહરણ યાદ રાખો. દેહધારી કૃષ્ણ પોતા માકાર સગુણ પરમાત્મા જ હતા. અર્જુન અને તેમનો મંજાંધ ઘણાં વર્ષોનો હતો. છતાં અર્જુન તેમનું મધાર્થ સ્વરૂપ જાણતો ન હતો. તેથી તેમણે ગીતા દ્વારા અર્જુનને ભગવદ્જ્ઞાન આપ્યું જેનાથી તેને અંતર મમાધાત પ્રાપ્ત થયું.

ભાગવત પુરાણમાં શ્રીકૃષ્ણના જન્મનું વર્ણન છે. તે શું ત્યાંથી જ શ્રીકૃષ્ણ છે ? અને પારધીએ જાણ માયું ત્યારથી શું શ્રીકૃષ્ણ નથી ? શ્રીકૃષ્ણ

શું તે પહેલાં નહોતા અને પછી પણ તેઓ નથી શું ? શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા નિરાકાર નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં હતા. હમણાં પણ છે. આગળ ઉપર પણ રહેશે. તેઓ સદા સર્વદા એવા ને એવા જ છે. કાર્ય માટે શ્રીકૃષ્ણ સાકાર થયા હતા. માટે પૂજના દ્વારામાં કે મંદિરની મૂર્તિમાં છે એટલા જ ભગવાન છે એવો મનમાં દુરાશય ન રાખો.

મુક્તિ મેળવવા માટે અમુક જ નાતબતના યજ્ઞ નથી પડતું. એવા પ્રકારની બધી શરતો મંપ્રદાયના આચાર્યોએ બનાવી છે. જેમ કે જે કોઈ ક્રીશ્ચિયન, વૈષ્ણવ, જૈન, મુસલમાન વગેરે બને તેને જ મુક્તિ મળે ? શું એ સંપ્રદાયોની બહાર મુક્તિ નથી ? મુક્તિ મેળવવા માટે જાતિ, વ્યક્તિ, પંથ કશાની અપેક્ષા તથી. ભગવાન પ્રતિ ભક્તિ અને પ્રેમ હોય તો જાત્ર છે. જેને જે નામ અને રૂપમાં રુચિ હોય તેને તે લગે છે. ગમે તે રૂપને ભજવાથી અંતે પ્રાપ્તિ તો એક જ છે. એક કહેશે મધ્ધા જાઓ, બીજો કહેશે દારકા જાઓ, ત્રીજો કહેશે જેઝમલેમ જાઓ. પણ ભગવાન ત્રીમારહિત છે. એ વાત ક્યારેય ભૂલતા નહિ. પુષ્પદંત કહે છે :-

ऋचीणां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापद्यन्तुर्पा
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।

ભગવાન ગુણધર્મ નથી જોતો. સંપ્રદાયો તો નદી જેવાં છે. સમુદ્રમાં મળ્યા પછી બધી નદીઓ

એક રૂપ જની બાથ છે. પછી નદીનું પોતાનું નામ કે રૂપ એવું નથી રહેતું. તે પ્રમાણે મલ્લ બધા મંત્રદાયોની પેલી પાત્રું છે. આટલું સમજીને ભગવાનને મન્ત્ર બોલે, પ્રેમથી બોલે, આનંદથી બોલે.

*

**

ભક્ત : સ્વામીજી, મને મમજવશો કે આ જગત ક્યારે જન્મ્યું, કોણે જનાવ્યું અને કેવી રીતે જન્મ્યું ?

સ્વામીજી : જગત ઈશ્વરે જનાવ્યું છે. એને ઈચ્છા થઈ કે યજ્ઞોઽહં યદુ ક્યામ્ અને જગત અસ્તિત્વમાં આવ્યું. જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ ઈશ્વર જ છે. જગત ઈશ્વરમાંથી પ્રગટ થયું છે અને ઈશ્વરમાં જ સમાઈ જશે. જે પ્રમાણે કદોળિયો જાણું જનાવવા માટે પોતામાંથી જ લાળ કાઢે છે અને તેને પોતાની અંદર પહોં સમાવે છે.

જગત વિશે ક્યારે, કેમ, કેવી રીતે, વગેરેનો વિચાર કર્યા વગર તેમાંથી સૂકત થવાનો મયત્ન કરો. એક દૃષ્ટાન્ત આપું છું તે ગાંધળો. એક વાર બે માણસો એક મોટા કેરીના જગીયામાં કેરી ખાવા માટે દાખલ થયાં. ત્યાં એવો નિયમ હતો ૧૨ વાગે બધાએ જગીયા ખાલી કરવાનો. બેમાંથી એક જતો તો જગીયામાં દાખલ થતાં જ ઝાડ ઉપર ચઢીને કેરી ખવાય તેટલી ખાધી. બીજો માણસ જગીયા જોવામાં, તેનું સંશોધન

અને પૃથક્કરણ કરવામાં પડ્યો કે આ આંખો કંઈ બંતનો છે, કલ્પમાંથી થયો હશે કે ગોટલામાંથી, એનો આકાર કેવો છે. કોણ લાંબું હશે, ક્યાંથી લાંબું હશે. કેટલા વરસે આવડો મોટો થયો હશે વગેરે. એમ કરતાં કરતાં ૧૨ વાગ્યા અને એક પણ ડેરી ગાખ્યા વગર તેને ઝડપીઆમાંથી બહાર નીકળી જવું પડ્યું. માટે હું કહું છું કે તમારો સમય પાકી જાય તો પહેલાં ઈશ્વરને ઝોળખી લો, તેને પ્રાપ્ત કરો, પછી તમારા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપોઆપ મળી જશે. તમે ઈશ્વર બનો પછી તમને આખું વિશ્વ તમારું જ લાગશે.

ભક્ત : ઈશ્વર કેવી રીતે ઝોળખાય ?

સ્વામીજી : કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન મેળવવા માટે જુદા જુદા પ્રમાણો હોય છે. જેવાં કે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શાસ્ત્રવચન અથવા આપ્તવાક્ય. જે વિષય તમે જાણતાં નથી પણ એ વિષયમાં જે પારંગત છે તેના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો તે આપ્તજનનું શબ્દ પ્રમાણ થયું. દાખલા તરીકે તમે અણુશક્તિ જાણતમાં જે કહો છો તે હું પૂરેપૂરું માનું છું, કારણ તે વિષયમાં તમે નિષ્ણાત છો એવો મારો વિશ્વાસ છે, અને બીજાનો પણ છે. તે પ્રમાણે આધ્યાત્મિક વિષયમાં હું તમને જે કહું તે તમે માનો કારણ એ વિષયમાં હું નિષ્ણાત છું.

તમે જન્મો છો ત્યારે તમને ખબર નથી હોતી કે તમારા માતાપિતા કોણ છે. તમે જેમ મોટા અને સમજણા થતા જાઓ છો તેમ

તમારા માતપિતા પાસેથી અને બીજાઓનાં શબ્દોથી તમે જાણો છો કે અમુક તમારી મા છે અને અમુક તમારા પિતા છે. તમે તેઓ કહે છે તે માનો છો, માની લેવું પડે છે. તે જ પ્રમાણે શ્રુતિમાહિતી અને સતો જે કહે છે કે પરબ્રહ્મ તમારો અસલી પિતા છે તે પણ માનો. શ્રુતિ કહે છે :

માનવ ! તુલે નહિ યાદ કયા, ત્ વ્રણકા હી મંશ દૈ,
કુલ ગોત્ર તેરા મત્ર દૈ, સદ્ગુણ તેરા વંશ દૈ ।

શ્રુતિમાહિતીના વચનો તમારે માનવાં જ પડે
કારણ મા જ કહી શકે છે કે તમારો માયો
પિતા કોણ છે.

ઈન્ધર વિષે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોથી પણ તમે જાણી શકો છો. પણ એ વિષય પ્રત્યક્ષ કરવા માટે તમારે થોડાં વર્ષો કાઢવા પડે, જેમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કે ડોક્ટર બનવા માટે અમુક કંમ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવા થોડા વર્ષો કાઢવા પડે છે. તમે મને તમારી લેબોરેટરીમાં આવવાનું આમંત્રણ આપો છો તે હું જરૂર આવીશ અને ત્યાં બધું પ્રત્યક્ષ લેઈશ. તે જ પ્રમાણે હું પણ તમને મારી લેબોરેટરીમાં (આશ્રમમાં) આવવાનું આમંત્રણ આપું છું. તમારી જેમ હું પણ મારા વિષયોનો પૂર્ણ જ્ઞાતા છું. અને તમને તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ આપી શકીશ.

- વેદાન્તનો મિદ્ધાંત એવો છે કે જગત બન્યું જ નથી. જગતને માયું સમજવું એ ભ્રમ છે.
- અંધારામાં જેમ રજ્જુમાં ચર્પનો આભાસ થાય છે, તેમ પરમબ્રહ્મમાં મન વડે જગતનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે. માયી સમજણ આવ્યાં
 - પહેલાં જગત સત્ લાગે છે, 'સમજણ આવ્યા પછી તે અસત્ બને છે. જ્યારે ચંચળ મન સ્થિર થાય ત્યારે સત્ય સમજાય છે.

અજ્ઞાનીને મન જગત છે કારણ તેને તે દેખાય છે. પણ જ્ઞાનીને તે દેખાતું નથી તેથી તે જગત વિષેના પ્રશ્નોના શું ઉત્તર આપે ? એકવાર એક માણસ સ્વામી રામતીર્થની બાજુમાં સુતો હતો. તેણે સ્વપ્નમાં બે શીંગડાવાળો વાઘ ભેટ્યો. તે ગભરાઈને એકદમ ઉઠી ગયો અને સ્વામીજીને પૂછવા લાગ્યો: “બે શીંગડાવાળો વાઘ ક્યાં ગયો ?” સ્વામીજીના ભેવામાં જ તે આવ્યો ન હતો તેથી શું જવાબ આપે ? એક બીજું દૃષ્ટાંત લો. કાગડાનો અને ઘુવડનો એકબીજાથી વિરુદ્ધ અનુભવ હોય છે. એકને સૂર્ય દેખાય છે બીજાને નથી દેખાતો. તો સૂર્ય વિષે તેઓ એકબીજા સાથે શું વાત કરી શકે ? વાત કરે તો ઝઘડો થાય. એના કરતાં વાદવિવાદ ન કરવો સારો. બે ઘુવડ કાગડો બને તો જ વાત થઈ શકે. આમ બે બે મનુષ્યો એક જ કક્ષાના હોય તો બંને વચ્ચે વાતચીત થઈ શકે, નહિતર તંમની વાતો રહિયે. પરના જુદા જુદા સ્ટેશનો સાંભળનાર બે માણસોની

વાતો જેવી વ્યથા જાને. એકબીજાને પૂછે છે:
“આ કયો રાગ છે?” બીજો કહે છે, રાગ કેવો
ને વાત કેવી, હું તો સમાચાર સાંભળું છું.”

દરેક મનુષ્યને જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુપૃષ્ઠિને
અનુભવ હોય છે. પણ આ ત્રણે અવસ્થાની ઉપર
એક ચોથી અવસ્થા છે કે જેને તુરિય અવસ્થા
કહે છે, તે આત્મસાક્ષાત્કારની અવસ્થા છે. એ
અવસ્થામાં ગયા પછી આ જાગૃત સ્વપ્નવત્ અસત્ય
છે એમ સમજાય છે. માટે આત્મજાગૃતિ કરી લઈ
પહેલી ત્રણ અવસ્થાઓથી પર જાઓ તો સત્ય
સમજાશે.

*

*

*

લક્ષ : સ્વામીજી, હું આમ તો ઘણી મુખી છું. મને
જીવનમાં ક્યારેય કશાની જિલ્લુપ નથી લાગી. મારા
પતિ મારા છે. સમાજમાં અમારી પ્રતિષ્ઠા છે. જે
જેઈએ તે બધું છે. વધારે કંઈ જોઈતું પણ
નથી, છતાં મનની શાંતિ નથી. મેં ધર્મના ઘણાં
પુસ્તકો વાંચ્યા છે. ગીતા તો રોજ વાંચું છું.
યાત્રાઓ પણ કરી છે. છતાં આંતરિક સમાધાન
નથી મળતું, એ મેળવવાની શું મારી પાત્રતા
નથી? પરમાર્થ અને વ્યવહારનો શું સમન્વય ન
થઈ શકે!

જી : મનુષ્યમાત્ર પરમાત્માના જ્ઞાનનો અધિકારી છે.
કારણ તે ઈશ્વરનો જ અંગ છે. આધ્યાત્મિક સાધના
માટે સંસાર બાધક નથી પણ સાધક છે. ભગવાને

પ્રેમથી અને પ્રેમ મારે જે જગત એટલે કે સંસાર
જનાવ્યો તે બાધક કેમ હોઈ શકે? સંસાર પણ
ભગવત સ્વરૂપ જ છે. જનકરાજાનું કેટલું મોટું
રાજ્ય હતું, યાજ્ઞવલ્ક્યને જે પત્નીઓ હતી છતાં
સંસારમાં રહીને જ તેઓએ આત્મકથ્યાણ કર્યું.
તમારા ઘરમાં જે કે ત્રણ ચુલા હશે પણ સિદ્ધાચ્છ
સ્વામીના મંડમાં તો ૧૦૦ ચુલા હતા. કેઈ
અભ્યાગત ગમે તે સમયે આવે તો તેને અન્ન
મળતું. તમે જુઓ છો કે મેં દાઢી વધારી છે પણ
વ્યવહારમાંથી ક્યાં છુટ્યો છું? મારે સંસારમાં
વ્યસ્ત રહીને પણ ભગવદ્ભજન થઈ શકે છે.

ભક્ત : હું તેમજ કરું છું છતાં મને શાન્તિ કેમ નથી
મળતી?

સ્વામીજી : સંસારમાં કેટકેટલું પામવા મેળવવા છતાં મનુષ્યને
શાન્તિ નથી કારણ જે વસ્તુ તે પ્રાપ્ત કરે છે તેનો
સ્વભાવજ અશાન્તિ આણવાવાળો હોય છે.
અશાન્તિવાળી વસ્તુમાં તે શાન્તિની જોજ કરે
તો શાન્તિ ક્યાંથી મળે? જવાનું છે ઉત્તરમાં ને
તમે દોડો છો દક્ષિણમાં. શાન્તિ ભેઈતી હોય તો
તે જ્યાં છે ત્યાં તેને ચોધો.

ભક્ત : હું બાહ્યું છું કે જગતની નાશવન્ત વસ્તુઓ
આન્તરિક સમાધાન નથી કરી શકતી, તેથી હું
રોજ ધ્યાનમાં બેસવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પણ જે
ત્રણ મિનિટ ધ્યાન લાગે ન લાગે ને પટ કરતું
ને મન બીજે જતું રહે છે.

દાખલા તરીકે - તમે ઘર શા માટે બંધાવ્યું? નીરાંતે જેમી રહેવું ભેઈતું હતું. ઇશ્વરની ઇચ્છા થતે ત્યારે તે બાંધી આપતે, એને બદલે તમે ફેટલી જહેમન ઉઠાવીને ઘર બાંધવાની યોજના કરી! ખૂબ કાળજીથી મકાનનો નકશો તૈયાર કર્યો, મગકાર પામે જમીન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બેન્ક પામે લોન લેવાની ખટપટ કરી. બાંધવાનો ખર્ચ ઓછો આવે, ભાડું વધારે મળે, મુંઢર દેખાય, ઘડપણમાં તમને અને પછી તમારાં છોકરાંઓને પણ કામ લાગે - એવા બધી ભતના વિચારો કર્યા અને પછી તમે ઘર બાંધ્યું.

વ્યાવહારિક જાણતોમાં જેમ આગળથી વિચાર વિમુક્ત કરે છે તે જ પ્રમાણે ઉચ્ચ જીવન માટે પણ કરવો ભેઈએ! તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા? મૃત્યુ બાદ ક્યાં જવાનું છે? માયું મુખ ક્યાં છે? ઇશ્વર શું છે? એને કેવી રીતે મેળવી શકાય આ બધું વિચારવું ભેઈએ. "ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો દૃઢ નિશ્ચય કરીને તેને મેળવવાના પ્રયત્નમાં કેમ નથી લાગી જતો?

X X X X

ભક્ત : સ્વામીજી અમને મંત્રારીઓને કંઈક એવો ઉપદેશ આપો કે જેથી કુટુંબની જવાબદારીવાળા અમે પરમાર્થ કરી શકીએ

સ્વામીજી : મંત્રાર એટલે શું? જાણમન્યાં, પનિપત્ની, ઘર-વેપાર એ મંત્રાર નથી. પણ "હું, મારું" એ મંત્રાર છે, એજ જગત છે. જ્યાં મુખી ચિત્તમાં જગતનું

સ્પન્દન છે ત્યાંમુધી તેના આઘાત-પ્રત્યાઘાતરૂપે
 સુખદુઃખ રહેવાનું જ, માટે જગતને ભૂલતાં શીખો,
 મનથી તેનો ત્યાગ કરો, મન વડે જ જગત છે, રાત્રે
 મુતી વળતે તમે કિંમતી કપડાં, જર્મનીથી આવેલી
 નવી ઢળની ઘડીયાળ, ઘરેણા વગેરે ઉતારીને
 એટલે કે તેને ત્યાગીને ઉંઘી જાઓ છો. તમે તે
 વસ્તુઓને ક્ષણભર ભૂલી જાઓ છો એટલું જ નહિ
 તમારા કામ ધંધાને પણ ભૂલી જાઓ છો. તમને
 મારી નિદ્રા આવે છે. એટલો સમય સુખ લાગે છે.
 નિદ્રામાંથી જાગો છો તો તાજગી લાગે છે. આનાથી-
 માણિત થાય છે કે મનુષ્યને જગતના ચિંતનથી
 નહીં પણ તેને ભૂલવામાં જ સુખ મળે છે. આવી
 જ નિર્વિપય મનની સ્થિતિ જાગૃતિમાં પણ લાગે.
અનામદ્વિ ક્રેળવો. એમાંજ માયું મળુ છે.

ઈશ્વરને મેળવવા માટે બાહ્ય ત્યાગની જરૂર
 નથી તમે ઈચ્છો તો પણ તમે નહિ કરી શકો.
 તારણ મૌનુ અદૃષ્ટ સૌની સાથે જ છે તે છોડવાથી
 કુટુંબ નથી અને માંગવાથી આવતું નથી. માટે
 જગત જેમ છે અને સ સાર જેવો છે તેવો જ રહેવા
 દો માત્ર તેને ભૂલો. અદૃષ્ટ દૃષ્ટ કરો આત્મચિંતન
 કરો ગાંત બેઝીને ધ્યાન કરો ખુદ ઈશ્વર જનવાનો
 પ્રયત્ન કરો તમારામાં જ ઈશ્વરને જુઓ, જાણો
 અને મમજો જગતની એટલે કે મંમારની
 પનિસ્થિતિ, વસ્તુઓ અને મંનેગોનો ઉપયોગ
 કરતા શીખો

મારી તો તમને એ મલાહ છે કે જેમ તમે રોજ
 અમુક મમય ખાવા, પીવા, ઉઘવા, નાટક-

સીનેમા-કલ્પ અને મિત્રોને માટે રાખો છે તેમ
• ઇશ્વર ચિંતન માટે પણ દોઢ એક નિશ્ચિત સમય
રાખો. અને તેમાં જો તમે નિયમિતતા પાળશો
તો થોડા સમય પછી તમને ધીરે ધીરે અનુભવ
થશે કે તે આખો દિવસ મતલ ચાલુ રહે છે.

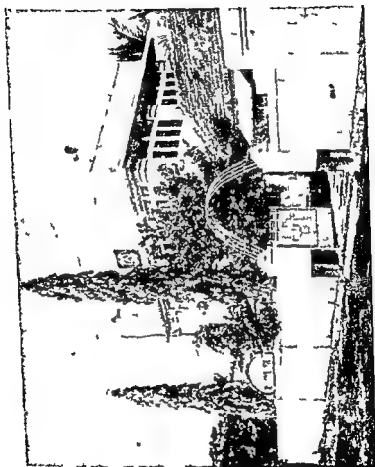
• ઇશ્વરના નામ સ્મરણમાં એવી શક્તિ છે કે
તેનું સ્મરણ કરવાથી ઇશ્વર ધવાય છે. બીજી
બાબતોમાં એવું નથી. જેમ કે એન્જનીયર કે
ડોક્ટરનું નામ સ્મરણ કરવાથી કંઈ એન્જનીયર
ડોક્ટર ધવાયું નથી. ઇશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને
શરણાગતિ કેળવો, તેની પાસે તમારો વિશ્વાસ
ઉતારવો જેથી જરૂરને સમયે તમારું તે રક્ષણ કરે.

X

X

X

ભક્ત : જગત અને ઇશ્વરનો શું સંબંધ છે ?
સ્વામીજી : આ આખું જગત ઇશ્વરનો આવિર્ભાવ છે. એ
પરમતત્ત્વ પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. જગતના
જે વિદોષી તત્ત્વો દેખાય છે તે પણ એજ પરમ
તત્ત્વના બનેલાં છે. અગ્નિ ગરમ છે, પાણી શીતળ
છે, છતાં બન્ને શુદ્ધ એક જ તત્ત્વમાંથી ઉદ્ભવ
પામ્યાં છે. જડ અને ચેતન પણ પરમાર્થની
દૃષ્ટિએ એક જ છે. જે પ્રમાણે કુંભાર એક જ
બાતની માટીમાંથી જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવે છે,
તેમ આ જગત એક જ પ્રકારની સત્તામાંથી
ઉદભવેલી અનેક પ્રકારની નામ અને રૂપવાળી
વિવિધ વસ્તુઓનું બનેલું છે. તે પરમ સત્તા
એકમાંથી અનેક અને અનેકમાંથી એક બનાવવાનું
સામર્થ્ય ધરાવે છે.

શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમ

દોષપિણ સંસ્થા તેના મન્થાપકના વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ હોય છે ગણેશપુરીનો 'શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમ' આ કથનની મત્થનાતુ પ્રત્યક્ષ દષ્ટાંત છે આથી મુક્તાનંદ પરમહંસની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ આશ્રમ તેના ઉન્નત કાર્યને પથે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે એટલે શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમનો ઘોરો નિર્દેશ કર્યા વિના આ જીવનચરિત્ર અધુરું જ લેખાય

જે પહેલા એક જૂના શિવાલય પાસે ગરમ પાણીના ફુંકતું સ્નાન હતું તે ગણેશપુરી આજ, ભગવાન નિત્યાનંદનું દેવ્ય માનિષ્ય પામી, તીર્થધામ બની ગયું છે ઉત્તર હૂમિને એમણે એક સુંદર ગામ બનાવી દીધું છે પચીસ વર્ષ પહેલા એ સ્થાન જંગલી પ્રાણીઓ અને માર્પિયી ભક્તેલા જંગલથી રીંટગાએતું હતું ભગવાન નિત્યાનંદના મમાધિ મદિરથી ચેતનવતુ બનેતું આજનું ગણેશપુરી, શ્રી માંદંગાબાના સ્થાન સેરડી માથે મરખાવી ગકાય ગિરડીની માફક ગણેશપુરીમાં પલ્લુ નત્રાગુઓને બધી ત્રગવડો મળી રહે છે ધર્મશાળા, માધુરી ઘર, હોટેલ, ફૂટબાલ, દવાખાના, વિજ્ઞાનીની બત્તી, પાણી વગેરે. વળી અદી' શાળા, રુઝ્ઝાલય, પોલીસ સ્ટેશન અને

ટેલીફોન પણ છે. મુંબઈથી ગણેશપુરી લગલગ ૭૫ કીલો-મીટરને અંતરે આવેલું છે.

સમાધિમંદિર તરફ જતાં મુખ્ય રસ્તા પર જ, આશરે એક કીલોમીટરને અંતરે શ્રી ગુરૂદેવ આશ્રમ આવેલો છે. રમ્ય પર્વતમાળની ગોદમાં, હરિયાળા ખેતરોની વચ્ચે પૃથ્વી પર સ્વર્ગસમો શ્રી ગુરૂદેવ આશ્રમ આંતરિક શાન્તિ અને સત્ય જ્ઞાનની શોધ કરતા મુમુક્ષુઓને મૂક આમંત્રણ આપી રહ્યો છે. દૂર ટેકરી ઉપર આવેલું વલ્લેશ્વરીમાતાનું ઉત્તુંગ મંદિર, ત્યાંથી વળાંક લઈ આશ્રમ પાસેના ખેતરો નજીકથી વહેતી તેજમા નદી, પશ્ચિમે તુંગાદેશ્વરની રણિયામણી પીક, ઉત્તરે મંદાગિનનો ભવ્ય પર્વત અને પૂર્વે માવલાઈના ઝાંખા આસ-માની શિખરો કોઈની પણ દૃષ્ટિને આકર્ષે એવા છે.

આગળ ઉદ્દેશ્ય કર્યા પ્રમાણે ઈ. સ. ૧૯૬૨ના દેવપ્રચારીમાં શ્રી ગુરૂદેવ આશ્રમની સ્થાપના થઈ અને પબ્લીક ટ્રસ્ટ તરીકે તે નોંધાયો, પણ ખરું જોતાં તે ઈ. સ. ૧૯૪૯માં લગવાન નિત્યાનંદજીએ પરમહંસ મુક્તાનંદ સ્વામી માટે ત્રણ સાદી ઓરડીઓ બંધાવી ત્યારથી જ આશ્રમનો પાયો નંખાઈ ગયો હતો. ૧૯૫૬માં સ્વામી મુક્તાનંદજી ગણેશપુરીમાં કાયમ માટે સ્થિર થયા ત્યારથી આશ્રમના વિકાસે આકાર લેવા માંડ્યો. વિવિધ ક્ષણકુલના વૃક્ષો અને વેલો રોપી મુંદર બગીચો બનાવવામાં આવ્યો. ભક્તોની સંખ્યા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ સંતસંગ માટે મોટો હોલ અને બીજી થોડી ઓરડીઓ બંધાવી માધકેને ધ્યાનમાં જોતવાની સગવડ થાય એ માટે ધ્યાનગૃહને ફરતા વરંડાની ચોતરફ વાંસની ચીપોના પડકા નંખાવ્યા. મુખ્ય હોલની ઉપર માળ બાંધી બહેનોને રહેવા-
'ટે અલગ વ્યવસ્થા ફરી,

પબ્લીક ટ્રસ્ટ તરીકે નોંધાયા બાદ થોડા જ વર્ષોમાં આશ્રમની ખૂબ ઝડપથી પ્રગતિ થઈ. આશ્રમની બાબતોમાંની સગલજ ૧૫ એકર જમીન ખરીદ કરી અને ધ્યાનને માટે વિશાળ હોલ—‘તુરીયા મંદિર’ તથા રહેવા માટે કેટલાક મકાનો બાંધ્યા. તુરીયા મંદિર આશ્રમનું સાદું છતાં પ્રભાવશાળી ભવન છે. આશ્રમની વધતી જતી જરૂરીયાતને પહોંચી વળવા જે ખીજું ભવ્ય મકાન તૈયાર થયું તે ‘અન્નપૂર્ણા મંદિર’. તેમાં એક વિશાળ લોજન ખંડ અને જરૂરીયાતના સાધનોથી સુકત એવું મોડું રસોડું છે. તદુપરાંત આશ્રમની પુઠ્ઠી જમીન ઉપર એક બાબુ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ તૈયાર કરેલી ગોશાળા પણ છે.

આશ્રમનાં ખેતરોમાં ચોમાસામાં ડાંગર અને શિયાળામાં કઠોળ તથા બારે માસ શાકભાજી ઉગાડવામાં આવે છે. જે મોટા કુવાઓમાંથી આશ્રમને પાણી પૂરું પડે છે. આંખા, કાણુ, પપૈયા, નારીયેળ, લીંબુ, જામકળ, નીલગીરી અને ખીજી ઘણી ભતના વૃક્ષોથી આ તપોવન રમણીય બન્યું છે.

આમ સ્વામી સુદ્ધાનંદજીના અધ્યક્ષપણા નીચે વિકાસ પામતું આ આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર એક સુંદર આશ્રમના રૂપમાં પરિણત થયું.

શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમના હેતુ અને ધ્યેય નીચે મુજબ છે.

- ૧ પરસ્પર દેવો મમ-એકબીજા પ્રત્યે ઈશ્વરદષ્ટિ રાખવી.
- ૨ સર્વદુઃખનિવૃત્તિ-મર્ત્ય દુઃખોમાંથી મુક્ત થવું.
- ૩ પરમાનન્દપ્રાપ્તિ-પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી.

ઉપર જણાવેલી ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે તેને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ

કરવી એ આશ્રમનો ખાસ હેતુ છે. 'સર્વ' પ્રાણીમાં દિવ્યતાના અંશ રહેલો છે. તેનું લાન કરાવી દરેક વ્યક્તિની દૃષ્ટિને વિશાળ કરવી એ આશ્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. સ્વામીજીને રચેલું આશ્રમનું મુદ્રાચિન્હ પણ આજ આદર્શનું પ્રતીક છે. અને તેઓથી દરેક સાધકને આજ તક્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે માર્ગદર્શન કરે છે શક્તિપાતની દીક્ષા આપી તેઓ સાધકને સિદ્ધયોગના માર્ગે દોડી લાય છે. વેદાન્તમાં ઉપદેશોલા સત્ત્વ જ્ઞાનનું અને વિશ્વબ્રહ્મત્વનું તેઓ પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રી ગુરુ દેવ આશ્રમ જાતિવાદ, પંથ કે મંત્રદાય તથા કોઈપણ જાતના ધર્મની મર્યાદાઓથી પર છે. અને તેથી જ જુદા જુદા દેશ અને ધર્મના લોકો આશ્રમમાં સાથે રહી ખાવપીયે છે છતાં કયાંય વિમંવાદ જણાતો નથી.

કોઈપણ માયા સાધક અને લોકત માટે આશ્રમ હરેશા ખુલ્લો છે. દરેક દરથી લોકો આશ્રમની મુતાકાને ખાવે છે. જે કોઈને આશ્રમમાં રહેવા ઇચ્છા હોય તે સ્વામીજીની પરવાનગી લઈને રહી શકે છે. આશ્રમમાં કોઈપણ પ્રકારનો લેડલાવ રાખવામાં આવતો નથી, રહેવા ખાવાના વૈસા, આપવા પડતા નથી, પણ દરેક વ્યક્તિએ શિશુનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. જે કોઈ વધારે મમય આશ્રમમાં રહેવાની ઇચ્છા રાખતા હોય તેમણે આશ્રમના રેજીસ્ટ્રાર કાર્યમાં પોતાની સેવા આપવી જરૂરી છે. સાધક સાધકોમાં સ્વામીજી જોઈ કરે છે. અને તેમના આધ્યાત્મિક પ્રયત્નમાં માર્ગદર્શન સ્વયં પ્રોત્સાહન આપે છે. પણ જાણસુ, લાગેડું, દંભી અને સોબના-લોપીઓ પ્રત્યે તેઓનું વેતણ ઘણું કડક હોય છે. આશ્રમમાં આધુનિક મયની ગંધી જ મુખમગવડો ઉપવૃથ્થ છે, પરંતુ આશ્રમના પિતા વિચારે.

આશ્રમમાં કોઈ બતના નિયમિત વર્ગો ચાલતા નથી કે ધાર્મિક પ્રવચનો થતાં નથી સાંપ્રદાયિક કર્મકાંડ કે સિત્રો અથવા કોઈ પાઠ્યપુસ્તકોનો નિશ્ચિત અભ્યાસક્રમ નથી. સામાન્ય રીતિની પ્રવૃત્તિ સિવાય બાકીનો કાર્યક્રમ તો જે પ્રસંગોપાત ઉભો થાય તે જ હોય છે આવનું સંધિકાને અંતર્યામી થવાની ખરી તક આપી આ રથાનમાં પ્રવેશતા ચિત્તશક્તિના સ્પર્શનોને મૌન દ્વારા સ્વીકારવાનો લાભ આપવો એ આશ્રમનું મહત્વનું વૈશિષ્ટ્ય છે. સ્વામીજીનાં વ્યાખ્યાન માટે કોઈ નિશ્ચિત સમય કે વિષય હોતો નથી. સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ જિજ્ઞાસુ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે તેઓશ્રી એનો વિગતવાર જવાબ આપે છે. ખાસ ગોઠવેલા પ્રવચનો કરતાં આ પ્રમાણેના મહજ વાર્તાલાપો વધુ રસમય, પ્રેરણાદાયી અને બોધયુક્ત હોય છે આવા કથા પ્રસંગો જ અહીંનો સત્સંગ છે.

દરેક બાબતમાં સ્વામીજીનો સર્વોપરી અધિકાર સ્વીકારીને, આશ્રમનો કારભાર ટ્રસ્ટીઓનું બોર્ડ અને વ્યવસ્થાસમિતિ ચલાવે છે. સ્વામીજીની સદા બ્રહ્મત રહેલી દૃષ્ટિમાથી નજીવી બાબત પણ છટકી શકતી નથી. કાર્યદક્ષતા એમનો સંકેત છે વર્તન માત્રમાં એમની બતાવેલી શિક્ષા અહીં નિયામક છે. સ્વચ્છતા, મનની પવિત્રતા, પરસ્પર પ્રેમ અને આદર જીવનમા ઉત્સાહ અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિની ધગશ-એમની શીખ છે.

આશ્રમવાસી સ્ત્રીપુરુષો સ્વામીજીના દ્વિગ્દર્શન, હેઠળ ગૌરવથી, નમ્રતાથી અને શિક્ષાપૂર્વક રોજિંદુ કાર્ય કરે છે, આશ્રમ એક મોટી સંસ્થા હોઈને, તેની સ્વચ્છતા અને સુવડતા, બગીચાનો ઉછેર, ગૌસેવા, અતિથિગૃહોની હેખભાજ,

પથ્ય રસોઈ, આગંતુકો અને મહેમાનોની સરભરા, પુસ્તકાલયની જાળવણી, પત્રવ્યવહાર વગેરે અનેક બાબતો સતત અને યોગ્ય દેખરેખ માંગી લે છે.

મહાશિવરાત્રી, ગુરૂપૂર્ણિમા, સ્વામીનો જન્મદિન, લગવાન નિત્યાનંદજીની પુણ્યતિથિ જેવા પવિત્ર દિવસોના ઉત્સવો ભક્તો પૂર્ણ ઉમંગથી ઉજવે છે. આવા શુભ પ્રસંગોએ આશ્રમ ફળકુલ અને તોરણોથી શણગારવામાં આવે છે. ભક્તો ઘણી મોટી સંખ્યામાં શ્રી ગુરૂદેવની પૂજા, આરતી અને હાર્દશન કરવા માટે ભોગા મળે છે. સર્વ કોઈ સાથે બેસી પ્રસાદ લે છે. આસપાસના ગામડાના ગરીબ સ્ત્રી પુરૂષો અને બાળકોને સ્વામીજી છુટે હાથે વસ્ત્રોનું દાન કરે છે. આ ઉપરાંત ગુડીપડવો, કૃષ્ણજન્મમાહત્તી, હશેરો અને દિવાળીના ઉત્સવો પણ ઉજવવામાં આવે છે.

ઈ. સ. ૧૯૬૪થી ૬૨ ગુરૂપૂર્ણિમાએ “શ્રી ગુરૂદેવવાણી” નામનું આશ્રમનું સત્તાવાર વાર્ષિક મુખપત્ર પ્રકટ કરવામાં આવે છે. એ મુખ્યત્વે આધ્યાત્મિક જીવનની ક્રિયાશીલતાના મહત્ત્વને સ્પર્શે છે. સ્વામીજીના લખાણો ઉપરાંત, સાધકોના વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક અનુભવો તથા આંતરિક સમાધાનનું વર્ણન કરતા રસપ્રદ લેખો એમાં હોય છે. ગુરુકૃપા પર આધારિત સાધના, અને આધ્યાત્મિક જીવનના ભિન્ન પાસાંઓ જેવા કે ગુરુ, દીક્ષા, કુંડલિની અથવા દૈવી ચેતનાની જાગૃતિ, ધ્યાન, દિવ્યદર્શનો, શરીર અને મનની શુદ્ધિ, આંતરસાંતિ સંતોષ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, ઇત્યાદિ—એ લેખોના વિષયો હોય. આ દરેક બાબતો લેખકોએ વર્ણવેલા વ્યક્તિગત અનુભવોના રણધી સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હોય છે.

સ્વામી મુક્તાનંદ જેના આત્મા સમાન એવો શ્રી ગુરુદેવ આશ્રમ એક દીપકની માફક પ્રકાશે છે. દિન પ્રતિદિન એ પ્રકાશ સ્તંભનું તેજ વધતું જાય છે. અને ઘણું દૂર ફેલાતું જાય છે, વધતી જતી સંખ્યામાં લોકો એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. સમસ્યા ભર્યાં મનના ઉકેલ માટે લોકો આવે છે, સ્વરૂપને ઓળખવા આવે છે, પોતાનો આંતર દીપ પ્રકટાવવા આવે છે.

પરિશિષ્ટ

વાચકોને સ્વામીજીની મર્મપદ્ધતિ સમજાવામાં મદદ થાય એ દૃષ્ટિથી અમીનો કુડલિની યોગ પરનો લેખ આજી પરિશિષ્ટરૂપે આપવામાં આવ્યો છે)

કુડલિની યોગ

મુકક ઉપનિષદમાં વિદ્યા બે પ્રકારની કહી છે એક પરા અને બીજી અપરા. આત્મજ્ઞાન એ પરાવિદ્યા છે જે મનુષ્યને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પરા ત્રિવાયની બીજી બધી વિદ્યા અથવા જ્ઞાન અપરા વિદ્યા છે, જે આ ભૌતિક જગતની માહિતી આપી માણુમને દુન્યની જીવન જીવવામાં અને સંસારની ફરજો બજાવવામાં સહાય કરે છે. ઉપનિષદ એમ પણ કહે છે કે આત્મપ્રાપ્તિ પ્રખર બુદ્ધિમત્તા, વિદ્વતા કે ઉપદેશથી નથી થતી, પણ જેને કૈવી કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે તેના અંતરમાં આત્મા સ્વયં પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. અતે એ કૃપા મેળવવા પ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂનું ચરણ લેવાનો આદેશ કરે છે. ચિતાચીતર ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે જે માધક જેટલી શ્રદ્ધા અને ભક્તિ હૃદયર પ્રત્યે રાખે છે તેટલી જ ગુરૂ પ્રત્યે રાખે તે તેનામાં આધ્યાત્મિક સત્યનો ઉદય સફળ રીતે થાય છે.

આત્મજ્ઞાન એ પુસ્તકોમાંથી કે કોઈની પાસેથી સાબળીને મેળવી શકાય તેવી વિદ્યા નથી. જ્યારે એક આત્મામાંથી બીજા આત્મામાં તે અકાન્ત થાય છે ત્યારે જ આધ્યાત્મિક સત્યનો ડુલવ અને જ્ઞાન થાય છે. અગ્નિ અગ્નિને ચેતાવે કે દીવે। વાને પ્રગટાવે તેના જેવી આ પ્રક્રિયા છે, એટલે કે આત્મ-

જાગૃતિ માટે ગુરૂના દિવ્ય તેજ રૂપી ચિનગારીની આવશ્યકતા રહે છે. મનુષ્યની પ્રસુપ્ત આધ્યાત્મિક શક્તિની જાગૃતિને “કુંડલિનીની જાગૃતિ” પણ કહેવાય છે.

આ કુંડલિની શું છે? કુંડલિની એ મહાશક્તિ છે, દિવ્ય સત્તા છે. એ જ ચિત્તિ એટલે કે પરમચેતના, પરમજ્ઞાન અને પરમસત્ય છે. પોતાની ઇચ્છાથી તે આ વિશ્વનું સર્જન કરી, તેમાં વ્યાપીને રહે છે. જગતમાં જે કંઈ છે તે બધું જ તેનો આવિર્ભાવ છે. પ્રત્યક્ષિજ્ઞા હૃદયમ્ નામના કાશ્મીરી શૈવ સિદ્ધાન્તના લઘુઅન્થમાં પ્રથમ ત્રણ સૂત્રો આ પ્રમાણે છે: ચિત્તિઃ સ્વતંત્રા વિશ્વસિદ્ધિદેતુઃ. (સ્વતંત્ર ચિત્તિ વિશ્વના અસ્તિત્વનું કારણ છે.) એટલે કે કશાની અપેક્ષા રાખ્યા વગર ચિત્તિ પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિથી આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરે છે; સ્વેચ્છયા સ્વમિત્તા વિશ્વમુન્મીલયતિ (પોતાની ઇચ્છાથી તે પોતાના આધારમાં વિશ્વને પ્રગટ કરે છે.) એટલે કે ચિત્તિ એની ઇચ્છા વડે બીજા કશાનો આધાર લીધા વગર પોતાનામાં જ આ જગતનો વિકાસ કરે છે; તન્નાના ધનુરુપગ્રાહ્યગ્રાહક ભેદાન્ અનુરૂપ ગ્રાહ્ય અને ગ્રાહકના ભેદથી તે અનેક રૂપ બને છે) એટલે કે વિશ્વરૂપ પ્રમેયને જાણનાર પ્રમાતાની સમજ અનુસાર ચિત્તિ અનેક ગોચર થાય છે. જગતનો વ્યવહાર સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલે એ હેતુથી આ ચિત્તિ શક્તિ જડ અને ચેતન રૂપે અનેક રંગ, રૂપ, આકારમાં આવિર્ભૂત થાય છે. આ આખું જગત એની નિષ્પ્રયોજના, લીલા છે. સતત પરિવર્તનશીલ અને અનિત્ય જગતનું તે પ્રધાન કારણ છે જે સ્વયં અખંડ, અનંત અને અવિનાશી છે. પરમાત્મતત્ત્વ પરબ્રહ્મની તે અલેહાત્મક શક્તિ છે. અને અપાર સામર્થ્યવાળી છે.

આ ચિતિ કા તે મક્રિય અથવા નિષ્ક્રિય હોય છે ન્યારે તે મક્રિય બને છે ત્યારે જગતનું મર્જન કરી તેનું યોગ્ય મંચાલન કરે છે, અને ન્યારે તે નિષ્ક્રિય બને છે ત્યારે શિવમા એટલે કે પન્માત્મામા તેનો લય થાય છે વિશ્વનું મર્જન કરનારી આ ચિતિ જ માનવ દેહમા કુંડલિની રૂપે રહેલી છે તેના મીમિત વ્યક્તિત્વની ચોતરફ ફરતું માણસનું મન ન્યારે દુન્યવી વિષયો તથા અનેક પ્રકારના ભોગો તન્દ વળેલું હોય છે ત્યારે, તેની કુંડલિની બહિર્મુખ અથવા સુપ્તદશામા છે એમ કહેવાય છે પણ્ણામે તેને મંચારના સુખદુખ કે જેને તે માન્યા માનતો હોય છે તેના અનુભવ થાય છે પણ્ણ ન્યારે તેનું મન વિષયોની અમારતા અને અનિત્યતાને સમજી તેમાથી હઠી જઈ અતર તરફ વળે છે ત્યારે તેનામા કુંડલિની અંત-મુખ અથવા જાગૃત થઈ કહેવાય છે ત્યાર પછી તે સત્ય મમજવા લાગે છે અને એક પ્રકારના આનંદ અને જ્ઞાનનો અનુભવ કરે છે “ધ મર્પન્દ પાવર” નામના ગ્રંથમાં મર જહોન વુડોફ લખે છે તેમ ન્યાયે કુંડલિની મુતેલી હોય છે ત્યારે મનુષ્ય સમારમા જાગતો (આમકત) હોય છે ન્યારે કુંડલિની જાગે છે ત્યારે મનુષ્ય મુતેલી (વિરકત) હોય છે. ભગવદ્ગીતા પણ્ણ એ જ કહે છે કે બીજાંઓની રાત તે યોગીનો દિવસ, બીજાંઓનો દિવસ તે યોગીની રાત હોય છે

તન્ત્રશાસ્ત્ર પ્રમાણે કુંડલિની કરોડરજ્જુના છેડે મૂલાધાર ચક્રમા માડા ત્રણ ચક્કર લગાવીને અર્પાકારે સુપ્તદશામાં રહેલી છે ન્યારે તે જાગૃત થાય છે સુષુપ્ણા નાડીના દ્વાર પાસે આવેલા પોતાના મુખને ઊઘું કરી, એ દ્વારમા થઈ, છ ચક્રોને વીધી, મસ્તકમા આવેલા સહસ્રચક્ર ચક્રમા પહોંચી પર શિવ એટલે પરમાત્મ સાથે ઐક્ય આપે છે આ દશાની પ્રાપ્તિ થતાં

સાધક ગહન શાન્તિ અને પરમ આનન્દનો અનુભવ કરે છે. કુંડલિની જાગૃતિ દ્વારા અંતિમ પ્રાપ્તિની જે યૌગિક પ્રક્રિયા છે તેને “કુંડલિની યોગ” કહે છે.

કુંડલિની ત્રણ રીતે જાગૃત થાય છે (૧) પ્રાણાયામ, આસન, મુદ્રા, બન્ધ ઇત્યાદિ યૌગિક ક્રિયા દ્વારા; ચક્ર, ચંત્ર કે પ્રતીકની પૂજા દ્વારા અથવા પરાલક્ષિત કે સતત મંત્ર જાપ દ્વારા તે જાગૃત થાય છે. (૨) સિદ્ધગુરુની કૃપા મળવાથી તે જાગે છે. અથવા (૩) પૂર્વજન્મની અપૂર્ણ રહેલી સાધનાને કારણે કુંડલિની એકાએક જાગૃત થઈ સાધકને યોગમાર્ગ તરફ વાળે છે. જો કે આ ત્રીજા પ્રકારના હાખલા જવહરે જ જોવા મળે છે. કુંડલિની જાગૃતિના આ ત્રણ પ્રકારને ધન પ્રાપ્તિ કરવાની ત્રણ રીત સાથે સરખાવી શકાય. ધણું વર્ષોના શ્રમયુક્ત પ્રયત્ન વડે માણસ ધન લેણું કરવામાં સફળ થાય છે, અથવા એવી કોઈ વ્યક્તિનો તેને ભેટો થઈ ભય છે કે જે તેને સહજમાં ધન પ્રાપ્તિ કરાવે છે, અથવા તો નસીબ આડેથી પાંદડું ખસી જવાથી તદ્દન અણધારી રીતે તેને હટાયેલું અમોલ ધન મળી આવે છે.

કુંડલિની પોતે સર્વોપરી સત્તા અથવા દેવી ચેતના હોવા છતાં, તેની જાગૃતિ થયા પછી તેનું કાર્ય શિસ્તબદ્ધ રહે અને સાધનામાં તેના વેગનું યોગ્ય નિયમન થઈ તે કમિક અને સહજ વિકાસ પામે એ માટે ગુરુની દોરવણી મળવી જરૂરી છે. આ માર્ગનો પ્રવાસ જેણે સફળતા પૂર્વક જોયો હોય છે તેવા આત્માનુભાવી પૂર્ણ યોગી જ સાચા ગુરુ બની શકે છે. આવા પૂર્ણ ગુરુ, શક્તિનું નિયંત્રણ કરવામાં અમર્થ હોય છે, તેથી શિષ્યના માર્ગમાં નડતા વિઘ્નોને સહેલાઈથી દૂર કરી તેના આંતર અને બાહ્ય જીવન વચ્ચે સંવાદિતા લાવી શકે છે.

ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે કુંડલિની-યોગની માધના કેવી રીતે થાય છે એ જ આ લેખનો મુખ્ય વિષય છે. કુંડલિની જાગૃત કરવાના વિવિધ ઉપાયોમાં “ગુરુકૃપા” એ મૌઘી સરળ, સુલભ અને સ્વાભાવિક ઉપાય છે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરવાનો આ એક સીધો, શ્રેષ્ઠ અને સિદ્ધ માર્ગ છે. જે માધક આત્મદર્શનની તીવ્ર જાગૃતિ અને જાંખના વડે ગુરુકૃપા મેળવે છે તેને આ યોગ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય છે. જે આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયા વડે ગુરુ શિષ્યની પ્રમુખ કુંડલિની શક્તિને ક્રિયાશીલ કરે છે તેને “શક્તિપાત” કહેવાય છે. જેમાં ગુરુ, શિષ્યમાં દેવી શક્તિનો સંચાર કરી, કર્મબંધનથી ઘેરાયેલી તેની આત્મશક્તિને જાગૃત કરે છે. આ પ્રમાણે ગુરુ પોતાના જ સ્વરૂપનું શિષ્યમાં સ્થાપન કરે છે. ગુરુ અને શિષ્ય એકરૂપ બને છે. એક દીપક બીજા દીપકને પ્રજ્વલિત કરે છે, આતું નામ જ “દીક્ષા”. ગુરુ ચાર રીતે આ દીક્ષા આપે છે—સ્પર્શ, શબ્દ, દ્રષ્ટિ અથવા સંકલ્પથી. ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને ભક્તિના બળે શિષ્યની આત્મશક્તિનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો રહે છે.

કુંડલિની જાગૃત થતાં નાડીશુદ્ધિની ક્રિયા આપોઆપ થવા લાગે છે અને આ સમય દરમિયાન સાધકને આશ્ચર્ય-જનક ચમત્કારિક અનુભવો થાય છે. જાગૃત થયેલી કુંડલિની પ્રાણ રૂપે મુખમુખમાં ચક્રોદ્દન કરતી ઊર્ધ્વગમન કરે છે. જ્યારે ચક્રો ધ્રુવવા લાગે છે ત્યારે દરેક ચક્રના ગુણધર્મ પ્રમાણે શક્તિ ત્યાં કાર્ય કરે છે. ધ્યાનમાં આ ચક્રો કમળના જેવાં દેખાય છે. દરેક કમળની પાંદડીઓની સંખ્યા એક મરળી નથી હોતી. ક્યારેક પાંદડીઓ પર અક્ષરો લખેલા દેખાય છે તો ક્યારેક એમાં ચક્રના દેવદેવી બેઠેલાં દેખાય છે. વિશેષમાં સાધકને સ્પૂર્ણ અને સૂક્ષ્મ ભૂમિકા પર અસાધારણ અનુભવો અને સાક્ષાત્કારો થાય છે.

મથૂલ સ્તરનાં અનુભવો આવાં પ્રકારના હોય છે : શરીરમાં કમ્પ થવો, ગરમી લાગવી, વિદ્યુતના આંચકા લાગવા, વિનળીના પ્રવાહ જેવી ગણગણાટી થવી, પત્તીનો થવો, આંસુ આવવા, રોમાંચ થવો, આનંદ સંચાર થવો, હૃદય ધડકવું, આપમેળે કુંભક થવો કે જિંડા શ્વામોમ્છવાસ આવવા, યોગિક આસન, પ્રાણાયામ, મુદ્રા ત્રિગંધ વગેરે ક્રિયાઓની જાણકારી ન હોવા છતાં તે યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે આપમેળે જ બરોબર થવાં, મૂલાધાર અથવા બીજા ચક્રોમાં શૂન જેવી ખીડા થવી, શરીર હલકું લાગવું, ખૂબ તાકાત લાગવી, મેરુદંડમાં સાપ જેવું ઠંપક ઉપર નીચે ચાલતું હોય એવો ભાસ થવો અથવા શરીર પર દીડીઓ ફરતી હોય તેવો સળવળાટ અનુભવવો અથવા હેડકો ફૂદકો મારી ઉપર ગડતો હોય એવું લાગવું વગેરે. આ ઉપરાંત ઘણીવાર બીજા અનુભવો પણ થાય છે જેવાં કે શરીર ડાલવું અથવા કમરેથી ગોળ ગોળ દુમવું, મસ્તકનું જોરથી આમતેમ ફરવું, આગળ નમી પડવું કે પડખે ઢળી પડવું અથવા પાછળ પડી જવું, ગોળ ગોળ ફરવું, ફૂંકવું, જમીન પર આજોટવું, પોતાના શરીર પર થપડાકો મારવી અથવા હાથ ફેરવવો, નિદ્રા આવવી, નગ્રો કે ઘેન ચડવું, આંખો ભૂમધ્યમાં ચડી જવી. આંખોની દીડીતું ગોળ ગોળ ફરવું, માથું ભારે ધર્ધ જવું, શરીર પથર જેવું જડ લાગવું, હાડકાં તુટનાં હોય એવો અનુભવ થવો, હૃદય ઉપર દગાણ લાગવું, શરીરના કોઈ ભાગમાં કંઈક ફરતું હોય એવું લાગવું, શરીર દુઃખવું ખેંચવાળા આવવી અથવા કોઈ ગોંડાની હોય એવું લાગવું, બેડા બેડા જ-કાળાવું, આસન બદલ જમીનથી અદ્ધર ધર્ધ જવું, શરીર ગળવા મસ્તક નથી એવું લાગવું, અદ્ધર બરફ જેવી શિતગતિ અનુભવવી, મોંઘામાંથી પશુપક્ષીના અથવા વિવિધ પ્રકારના અવાજો

વાઘોના સૂર નિકળવા, મંત્રોચ્ચાર થવા, તાલબદ્ધ ચપટીઓ વગાડવી, મણિપુરી, કથકસિ કે ભરતનાટ્યમ નૃત્યની શાસ્ત્રોક્ત મુદ્રાઓ થી, કોઈવાર આગસ કે અગકિવ લાગવી, શરીર ઢીલું ઢીલું ને નળણું લાગવું, મન શૂન્ય થઈ જતું, નિદ્રા કે આહારનું વધવું અથવા ઘટવું, મોઢામાંથી લાળ પડી, દુર્ગંધ આવવી, ઉલટી જેવું લાગવું, વગેરે કેટલીકવાર સાધક તદ્દન વિચિત્ર રીતે વને છે જેમ કે કોઈ વખત કોધથી ભભૂંદી ઉઠે છે તો કોઈવાર ભંડી ગમગીનીમાં રૂળી જાય છે, અથવા હુપવેશમાં આવી જઈ ગાવા, નાચવા કે હસવા લાગે છે. અથવા ગુરૂ ભાવમાં મસ્ત બને છે.

સૂક્ષ્મ સ્તરના આશાસ્ત્રોમાં સાધકને દેવદેવીઓ કે દિવ્ય આત્માઓનાં દર્શન થાય છે. કોઈવાર તેમની સાથે સંભાષણ થાય છે અને સૂચનાઓ પણ મળે છે. પિતૃલોક, ઇન્દ્રલોક વગેરે લોકાંતરો દેખાય છે. ઘંટ, બંસી, મૃદંગ, ઝાંઝર, વહેતું ઝરણું, મેઘનો ગડગડાટ જેવાં નાદ તથા મંત્રોચ્ચાર સંભળાય છે. કાવ્ય શક્તિ સ્ફૂરે છે. સપ્ત કે શિવલિંગના દર્શન થાય છે. દિવ્ય સુગંધ આવે છે. મોઢામાં ભુદી ભુદી જાતના સ્વાદ આવે. ભુદા ભુદા રંગની જ્યોતિ, પ્રકાશ, અગ્નિ, તેજોમય નીલ ઝિંદુ તથા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, મંદિર નદી, પર્વત વગેરેનાં દર્શ્યો દેખાય છે. કોઈવાર પોતાની જ પ્રતિચ્છાયા અથવા પોતાનું જ મૃત્યુ થયેલું દેખાય છે. પૂર્વજન્મો જાણવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં થનાર ઘટના પણ દેખાય છે. આપત્તિ આવવાની હોય તો અગમચેતી મળે છે. કેટલીકવાર ભયંકર ખિહામણાં સ્વપ્નાં કે દર્શ્યો દેખાય છે. અથવાં ભુગુપ્ત્રા ઉત્પન્ન કરે એવાં દર્શ્યો જેવાં કે નગ્ન સ્ત્રીપુરૂષ, નરક વિષ્ણુ, વગેરે દેખાય છે. ચિત્રવિચિત્ર અવાજો ભળાય છે. ઘણીવાર સાધકને કંઈ કામ કરવું કે બીજાઓ

સાથે બોલવું ચાલવું કશું જ ગમતું નથી. કેઈ એક અજ્ઞાત દેવી શક્તિ તેને ઘેરી વળી છે અને અંતરના ઊંડા પ્રદેશ ભણી ખેંચી જાય છે. એવો સુખકર અનુભવ તે કરે છે. તેથી તેનું ખાદ્ય વલણ મૂક જની જાય છે.

ધ્યાનમાં ઉપરોક્ત અનુભવો થયા પછી સાધકને સ્ફૂર્તિ, તાજગી અને પ્રસન્નતા જણાય છે. ગુરૂની દોરવણીમાં થઈ રાખી, સાધકે શરણલાવે, પોતે સાક્ષી માત્ર જની શક્તિને તેનું કાર્ય કરવા હઈ આગળ વધવું જોઈએ. પોતાને થતી કેઈ પણ અનુભૂતિથી ભયભીત થઈ તેને રોકવી નહીં. અથવા કેઈ પ્રકારની ચિંતા કરવી નહીં. અગિય પદ્માંક પર આધિપત્ય ધરાવતી આ મહાશક્તિ સર્વજ્ઞ છે. પોતે શું કરે છે અને પોતાને શું કરવાનું છે તે જરાજર જાણે છે. તેથી કંઈ જ અનર્થ થવાનો સંભવ નથી. તે ઉપરાંત ગુરૂ રક્ષણ કરવા-વાળા હોય છે. એ ખાસ સમજવા જેવું છે કે કુંડરિની, તેનું દૈવી કાર્ય અને ચક્રો એ શરીર વિજ્ઞાનનો વિષય નથી કે જેથી શસ્ત્રક્રિયા કે યંત્ર દ્વારા તેનો પત્તો લાગે. આ સંપૂર્ણ વિષય કેવળ અનુભવજન્ય છે.

ખીજું, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે હરેકને એકસરખી અનુભૂતિ થાય કે થવી જોઈએ એવું નથી. સાધકની પ્રકૃતિ, સંસ્કાર યોગ્યતા અને આવશ્યકતા અનુસાર હરેકને જુદા જુદા અને વિવિધ પ્રકારનાં અસામાન્ય અનુભવો પણ થાય છે. કેટલાક સાધકોને ઘણાં લાંબા ગાળા સુધી આવા કેઈ અનુભવો નથી થતા અને કેટલાકને તો બિલકુલ પણ નથી થતા, અને છતાં એ આધ્યાત્મિક માર્ગે તેમની પ્રગતિ થતી જ હોય છે જેમાં તેઓ આંતરિક શાન્તિ, વિશુદ્ધ આનંદ, સ્પષ્ટ જ્ઞાનદષ્ટિ, પ્રેમ, પવિત્રતા, અનાસક્તિ, સમતુલા, ધૈર્ય, સહનશીલતા વગેરે દૈવી શુભો પ્રાપ્ત કરે છે.

ગુરુના દેવી પ્રભાવની અમ્બર અચૂક હોય છે.

આ સિવાય કુંડલિની યોગની સાધનાથી સાધકની શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક અવરથામાં પણ પરિવર્તન થાય છે. દેવી શક્તિનું કાર્ય શરૂ થતાં પ્રાણ નાડીઓમાં ફરવા માંડે છે અને શરીરની વિકૃતિ દૂર કરવા માટે તેને જરૂરી યોગિક ક્રિયાઓ કરાવી શરીરને શુદ્ધ બનાવે છે. શરીરમાં નવો રસ ઉત્પન્ન થઈ દેહને એક પ્રકારનું તેજ અને લાલિત્ય પ્રાપ્ત થાય છે. રોગો દૂર થાય છે અને શરીર મહિની કામગીરી અવ્યવસ્થિત પણે ચાલતી હોય તો તે સરખી થાય છે. હવાઓ અને વીટામીનો જ્યાં નિષ્ફળ જાય છે ત્યાં આ કુંડલિની શક્તિ બહુ જેવું કાર્ય કરી શરીરની કામગીરીમાં સમતુલા લાવે છે. કેઈ વાર શક્તિ બગૃતિના પ્રત્યાઘાતરૂપે શરીરમાં રહેલા છાનાં રોગો બહાર લાવે છે અને થોડાક સમય માટે સાધકને મરડો, કફ કે શરદી જેવાં વિકારો થાય છે. પરંતુ ત્યારબાદ એ વ્યાધિઓ કેઈ પણ દવા લીધા વગર અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને શરીર તંદુરસ્ત, ચપલ અને કાર્યક્ષમ બને છે. નકામી ચરખી દૂર થતાં શરીરનું વજન આવશ્યકતા પ્રમાણે ઘટી જાય છે. આ રીતિમાં સાધકે ગભરાઈ જઈને ઉગ્ર ઔષધોનું સેવન કરવું નહીં, છતાં અનિવાર્ય પરિસ્થિતિમાં ગુરુની સલાહ લઈ ચાલવું હિતાવહ છે. આ માર્ગમાં સાધકે શરીરની તંદુરસ્તી અને પવિત્રતા જાળવવી ખૂબ જરૂરી છે. સાધનાને અનુકૂળ આહાર વિહાર તેમજ રાશુંદા જીવનમાં શિસ્તબદ્ધતા અને નિયમિતતા હોવી જોઈએ. તેમ કરવાથી નાડીઓમાં પ્રાણ મહેલાઈથી ફરી શકે છે. અને નાડી શુદ્ધિનું કાર્ય શીઘ્ર બને છે.

સ્થિર માનસિક પરિવર્તનમાં સાધકનું મન ચિતાગુક્ત બની જાય છે. 'મનનાં પ્રશ્નો' અનાયાસે ઉકલી જાય છે. જીવન પ્રત્યેનું

ઠિકેણુ બડવાઈ જાય છે. માનવજીવનનું સાચું ધ્યેય શું છે. સમજાય છે. કુદ્ર ઇચ્છાઓ અને મહત્ત્વકાંક્ષાઓથી મુક્ત બની આંતરિક સુખ અનુભવે છે, હરેક પ્રકારનાં પૂર્વગ્રહો, પ્રાંધર્યો અને સંકુચિત વિચારો નષ્ટ થઈ સાધકનું મન સ્વચ્છ, સ્પષ્ટ અને સર્વગ્રાહી બને છે. ભૂતકાળ સ્વપ્ન સમ લાગે છે. શૂના રૂઢ સંસ્કારો, જડ ખ્યાલો, અહં-પ્રધાન માન્યતાઓ મધું જ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે. દુન્યવી વિષયોના મૂલ્યાંકનમાં એટલો બધો ફરક પડી જાય છે કે તેની અસર સાધકના નાના મોટા વ્યવહારોમાં, આદતોમાં, કાર્યોમાં, અન્ય માનવીઓ સાથેના સંબંધોમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. જીવનનું મહત્ત્વ સમજાઈ જતાં તેની બધી જ ગરમથલ અને ઉપાધિઓનો અંત આવી જઈ સંતોગો પણ જાણે તેને ચાતુકી બની રહે છે. સાધકની સુખ શક્તિઓનો વિકાસ થઈ તેનું મન જાગરૂક બને છે, જેથી તે સંસારની ફરજો દક્ષતાપૂર્વક બજાવી શકે છે.

બૌદ્ધિક પ્રગતિમાં સાધકની બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક સત્યના ગહન અને ગૂઢ રહસ્યોને પામવા સમર્થ બને છે. શાસ્ત્રવચનનો સાચો અર્થ સમજવાની અંતર્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇશ્વરના કાર્યમાં રહેલો દૈવી સંકેત તે સમજવા લાગે છે. શંકાઓનું સમાધાન આપ મેળે થાય છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે તેને બાહ્ય બળો પર આધાર રાખવો પડતો નથી તેથી કોઈ પાસે જવાની જરૂર જણાતી નથી. જ્ઞાનપ્રકાશ, ઉચ્ચ દષ્ટિ, દૈવી પ્રેરણા એ બધું જ તેને અંતરમાંથી મળી રહે છે. વધુમાં કોઈ દિવ્ય સત્તા સાથે તેનો સંપર્ક સધાયો હોય એવું લાગે છે. પોતાને સતત દોરતી અને સાચ આપતી દિવ્યકૃપાના રક્ષણ હેઠળ સાધક નિર્લિપ્ત બની આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરે છે. તેને એક પ્રકારનો દૈવી નમ્રો ભરે છે, જેથી તે એવી સ્વતંત્રતા

અનુભવે છે કે જીવનમાં અન્ય કશાની અપેક્ષા રાખતો નથી. આવી શુદ્ધ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી દુન્યવી સ્વાર્થ ધનાવટ, જૂઠાણું, અહંકાર અને અવિવેકથી તેને ગુંગળામણ થાય છે. આધ્યાત્મિકતા અને તેની શક્યતાઓ તે સાધકને માટે દૂર સુદૂરની કલ્પના ન રહેતાં આ ધરતી પરના જીવનમાં જ પ્રતિપળે અનુભવાતી વાસ્તવિકતા બની જાય છે.

અહીં એ કહેવાની જરૂર છે કે જુદા જુદા સાધકોમાં આ દિવ્યશક્તિની કાર્યપદ્ધતિ, પ્રભાવ અને ગતિમાં ફરક હોય છે, અને કોઈમાં તો સમય સમયે તેની વધવટ થતી પણ જોવામાં આવે છે. કેટલીકવાર સાધકને, એ શક્તિ માથેનો પોતાનો સંબંધ તૂટી ગયો હોય અને પોતે નહીં અહીંના કે નહીં ત્યાંનો એવી ત્રિશંકુ જેવી સ્થિતિમાં હોય તેમ લાગે છે. આવા સમયે તેણે ધૈર્ય ગુમાવવું નહીં અને જરા પણ નિગશ થયા વગર કે બીનજરૂરી શંકાઓ અને સવાલો ઊભા કર્યા મિવાય, એ શક્તિ તેમજ ગુરુ પ્રત્યેનો પોતાનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ ટકાવી રાખવાં જોઈએ. દિવ્યશક્તિનું સૂક્ષ્મ કાર્ય નજરે પડે તેવું નથી હોતું તેથી ક્યાંક તે આગળ વધતી લાગે છે તો ક્યાંક અટકી ગયેલી લાગે છે. પણ અદૃશ્ય રીતે કાર્ય કરતી શક્તિ હેવટે સાધકને પૂર્ણતાએ પહોંચાડે જ છે. અંતિગ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય તે માટે ગુરુ પ્રત્યે અનન્ય લક્ષિત, અવિચળ શ્રદ્ધા અને નિઃસ્વાર્થ સેવાની જરૂર હોય છે. મનમાં કોઈ પણ બલનો મંકોથ, અહંકાર, શંકા કે સ્વાર્થ હોય તો પ્રગતિ જલદી નથી થતી. અમારા ગુરુદેવ સ્વામી સુક્તાનંદજી કહે છે, “માનવના બે જન્મ હોય છે. એક પિતાના વીર્યથી અને બીજો ગુરુના મંત્રથી. ગુરુ પામેથી મંત્ર મળ્યા પછી સાધના કરતાં કરતાં મંત્ર સાથે પૂર્ણ તાદાત્મ્ય થાય છે. ત્યારે તેના પ્રભાવથી શિષ્ય બિધ્વંરિતા બને છે, એટલે કે તેનાં રેતસનું અભિસરણ

વિદ્વાંગામી બને છે. યોગાગ્નિ વડે આ રેતસ પ્રાણશક્તિમાં રૂપાન્તર પામે છે. શક્તિપાતની પ્રક્રિયામાં ગુરુ આ પ્રાણશક્તિને શિષ્યમાં મંકાન્ત કરે છે આ શિષ્યનો ખીજો જન્મ છે જેમાં ગુરુ તેના માતાપિતા બને છે. જેમ ગર્ભમાં ખીજ વિકાસ પામી આકાર ધારણ કરે છે તે પ્રમાણે શિષ્યમાં આપેલું મંત્રરૂપ ખીજ ધીરે ધીરે વિકાસ પામે છે. જેમ ખીજાંકુ-માથી છોડ બને છે અને તેને ફળકૂડ આવે છે તેમ શિષ્યના વ્યક્તિત્વનું નવનિર્માણ થઈ તે આધ્યાત્મિક પૂર્ણતાને પામે છે. તે માટે ગુરુ પ્રત્યે આદર અને ભક્તિની અત્યંત આવશ્યકતા છે. શિષ્ય ગુરુને જેટલા મહાન અને ઉચ્ચ માને છે તેટલો તે પણ મહાન અને ઉચ્ચ બને છે." કેઈ સંજોગોમાં શિષ્યની ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હઠમઠશે તો એકવાર જગત થયેલી કુંડલિની પાછી તો નહીં વળે પરંતુ તેની પ્રગતિ થતી અટકી જશે. માટે આ માર્ગમાં ગુરુનિષ્ઠા ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

આ રીતે ગુરુએ શિષ્યમાં સ્થાપેલી આધ્યાત્મિકતાની એક ચિનગારીમાથી પ્રગટેલી કુંડલિની રૂપી મહાજ્વાલામાં અજ્ઞાન માત્રનો નાશ થાય છે કુંડલિની જ્યારે મહામહત્ત્વ સ્વક્રમાં પરમતત્ત્વ સાથે મળી જાય છે ત્યારે જેમ અગ્નિ શાન્ત થતાં શાખ શેષ રહે છે તેમ આ દેહ રહે છે, અને સાધક જીવનમુક્ત બને છે આવી પરમોચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે મત્તત પ્રયત્ન અને તપસ્યા વડે તપ્ત બનવું પડે છે.

આ યોગમાધનાની અમાપ્તિ માટે કેઈ નિશ્ચિત મર્યાદા બાંધી શકાતી નથી શિવસંહિતામાં કહ્યું છે કે આવ્યો ધ્યેય નિષ્ઠ સાધક ત્રણ, છ, નવ કે બાર વર્ષને અંતે તેની સાધના પૂર્ણ કરે છે. સાધકની યોગ્યતા અને તેના પુરુષાર્થની તીવ્રતા

(૪૪૪૪)

ઉપર પરિણામ અવલોકે છે. વામનમાંથી વિરાટ બનવાની આ પ્રક્રિયા કેમિક ગતિએ થાય છે જેમાં સાધકને અકલેન્દ્રિત વ્યક્તિત્વની વિસ્મૃતિ થઈ વ્યપ્તિરૂપ સ્વસ્વરૂપની સ્મૃતિ થાય છે. આવા જ્ઞાનની પરકાષ્ટાએ પહોંચતા પહેલાં, સાધક તત્ત્વશુદ્ધિના અનેક અલૌકિક અનુભવોમાંથી પસાર થાય છે. ત્યારબાદ મન શાંત ભાવનો અનુભવ કરે છે. આ શાંતતામાં ધીરે ધીરે કલંભરા પ્રસારો ઉદય થાય છે અને સાધક પરબ્રહ્મનો સ્વાનુભવગમ્ય એવો આનંદ મેળવે છે. સિંધુમાં બિંદુ ભળી જાય છે તેમ વ્યકિતગત મમદિરૂપ ચેતનામાં લાય થાય છે આખરે સાધકને અંતિમ સાક્ષાત્કાર થાય છે. કે “હું સર્વત્ર છું અને આ આખું જગત મારો જ વિલાસ છે.”

- જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એકરૂપ થઈ અલેહાત્મક વૃત્તિ બની રહે છે. કર્તા હોવા છતાં તેને અકર્તાપણાનો અનુભવ થાય છે. જગત સ્વપ્નવત્ જાણે છે. આને “તુરીયાતીત” અવસ્થા કહે છે. અને તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત મહાત્મા હૃદયરતુલ્ય માનવામાં આવે છે.

આ છે કુંડલિની યોગની મહાન સિદ્ધિ. તેની મહત્તા તેના પ્રત્યક્ષ ફળપ્રદ પરિણામોમાં રહેલી છે. સિદ્ધશુકની કૃપાથી આ યોગ માર્ગ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી તેને “સિદ્ધયોગ” પણ કહે છે, એવી કૃપા કરનાર મહાશુક કવચિત્ જ મળે છે. વર્તમાન યુગમાં ગણેશપુરીના અવધૂત સ્વામી નિત્યાનંદ આ કોટિના સિદ્ધ મહાત્મા હતા. હાલમાં તેમના શિષ્ય અને અમારા શુરુદેવ સ્વામી મુક્તાનંદજી પ્રહ્લનિષ્ઠ અને શક્તિપાતકુશળ મહાયુગ છે એવો તેમનાં શિષ્યવર્ગનો અનુભવ છે. ભલે શાસ્ત્રોનું ઉડું જ્ઞાન ન હોય કે તેજસ્વી બુદ્ધિ પ્રતિભા ન હોય, પરંતુ જેઓ દિલના માયા, સીધા, મરણ, શ્રદ્ધાળુ અને નિષ્કાવાન છે તે આ માર્ગનો પ્રવાસ સફળતાપૂર્વક ખેડી શકે છે.